

本書敬以紀念

先師靈峯夏先生逝世三十五年教育之恩。

先師嚴氣正性，泰山巖巖氣象，如在羹牆，未嘗忘也。

中華民國五十五年五月十日著者謹識

周易事理通義目錄 下冊

彖上傳	五二三
彖下傳	五七六
象上傳	六二九
象下傳	七一
繫辭上傳	七九三
繫辭下傳	八五三
文言傳	九一五
說卦傳	九四三
序卦傳	九七三
雜卦傳	九九五

周易事理通義

彖上傳

彖，亦稱卦辭。繫辭上：『彖者，言乎象者也。』韓康伯注：『彖總一卦之義也。』故彖所以言一卦之象亦即總一卦之義者也。而彖傳則又解釋彖或卦辭之義者也。經分上下，故彖傳亦分上下。史記孔子世家：『孔子晚而喜易，序彖、繫、象、說卦、文言。』漢書藝文志：『易曰：宓戲氏仰觀象於天，俯觀法於地，觀鳥獸之文與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦以通神明之德，以類萬物之情。至於殷周之際，紂在上位，逆天暴物，文王以諸侯順命而行道，天人之占，可得而効。於是重易六爻，作上下篇。孔氏之彖、象、繫辭、文言、序卦之屬十篇。故曰：易道得矣！人更三聖，世歷三古。』故彖傳相傳孔子之所作也。

彖，說文彖部：『彖走也。从彖从豕省。』段注：『玉篇作「彖走悅也」。恐是許書古本如此。周易卦辭謂之彖，爻辭謂之象。繫辭傳曰：「彖也者，才也。」虞翻曰：「彖說三才。彖者，言乎象者也。」虞翻曰：「八卦以象告。彖說三才，故言乎象也。」古人用彖字，必系假借，而今失其說。劉瓛曰：「彖者，斷也。」』『彖，通貫切。』桂馥說文解字義證則以爲

彖當作象，世俗誤爲彖。象，說文：『豕也；從且從豕，讀若弛。』義證：『豕也者，居易錄：象似犀而角小，知吉凶，耳大如掌，目常含笑。生於兩粵，東曰茅犀，西曰豬神，遇之則吉。』然惠定宇則曰：『彖當作希，希部，繇今文作肆，全爲肆，分爲希，今希作彖。許氏亦云，讀若弟。後人遂不識易希之義，則希字之廢，不始魏晉，其來久矣。』而錢坫說文解字斟詮深肆之：『惠徵君（定宇）以爲易彖詞當作希（讀肆），從繇省之肆，而非此字，其說可謂卓然矣。』今彖皆讀作通貫切，其音近斷。劉瓛訓『斷』。阮元釋易彖音（寧經室一集卷一，四部叢刊本）：『彖讀若弛。』『彖字音近材。』繫辭上傳：『彖者，材也。』材裁古通，材爲裁，裁亦爲斷，即從此解可耳。

周易古本，經傳本分列。後儒則有依經附傳者，始於東漢費直，成於晉之王弼，宋程頤易傳朱熹周易本義等沿用之，頗便研習。清李光地周易折中又以經傳分列，則以象象兩傳均爲韻文，彖傳可依經，不失其相爲韻；而小象傳分列象辭之下，則割裂殊甚，無復有韻味矣。故茲編仍依古本而分列之。

彖傳讀法，可分釋卦名與卦辭；有以卦體釋者，有以卦象釋者，有以卦性釋者，有以卦反釋者。——卦反者，卦之反身；如屯三三反身爲蒙三三，如剝三三反身爲復三三。復象傳曰：『剛反。』謂剝之上九，爲復之初九也；故曰剛反。如艮三反爲震三；艮，止也；而震，動

也；反生也①。反然後生，此易之義也。卦反，亦曰卦綜。繫辭上傳：『錯綜其數』。錯者，交而互之，一陰一陽之謂也。綜者，反而置之，一上一下之謂也。易交互之卦，亦即卦錯，除了乾三三與坤三三、震三三與巽三三、坎三三與離三三、艮三三與兌三三、大過三三與頤三三、中孚三三與小過三三、既濟三三與未濟三三十四卦外，餘皆爲卦綜。然泰三三與否三三，既濟三三與未濟三三可爲錯，亦可爲綜。而純粹爲卦綜者，凡四十八卦。可見易以反復爲義，故曰『反復其道』。

其以卦體釋卦名義者，如：『屯，剛柔始交而難生。』始交，謂屯下體震也；難生，謂上體坎也。屯，剛柔始交而難生；此以卦體釋卦名義也。其以卦象釋卦名義者，如：『明夷，明入地中，曰明夷。』明夷下卦離，離爲明；上卦坤，坤爲地；明入地中，明夷；此以卦象釋卦名義也。其以卦性釋卦名義者，如：『訟，上剛下險，險而健，訟。』訟上乾爲剛，下坎爲險；險而健，訟；此以卦性釋卦名義也。其以卦反釋卦名義者，如：『柔以時升。』升三三反爲萃三三；升九二以時升爲萃之九五；此以卦反釋卦名義也。其以卦體卦象釋卦名義者，如：『鼎三三，象也；以木巽火。』鼎上離下巽之象，如鼎；此以二體釋也。上離爲火下巽爲木；

1 見說卦傳。

周易事理通義

彖上傳

彖，亦稱卦辭。繫辭上：『彖者，言乎象者也。』韓康伯注：『彖總一卦之義也。』故彖所以言一卦之象亦即總一卦之義者也。而彖傳則又解釋彖或卦辭之義者也。經分上下，故彖傳亦分上下。史記孔子世家：『孔子晚而喜易，序彖、繫、象、說卦、文言。』漢書藝文志：『易曰：宓戲氏仰觀象於天，俯觀法於地，觀鳥獸之文與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦以通神明之德，以類萬物之情。至於殷周之際，紂在上位，逆天暴物，文王以諸侯順命而行道，天人之占，可得而効。於是重易六爻，作上下篇。孔氏之彖、象、繫辭、文言、序卦之屬十篇。故曰：易道得矣！人更三聖，世歷三古。』故彖傳相傳孔子之所作也。

彖，說文彖部：『彖走也。从彖从豕省。』段注：『玉篇作「彖走悅也」。恐是許書古本如此。周易卦辭謂之彖，爻辭謂之象。繫辭傳曰：「彖也者，才也。」虞翻曰：「彖說三才。彖者，言乎象者也。」虞翻曰：「八卦以象告。彖說三才，故言乎象也。」古人用彖字，必系假借，而今失其說。劉瓛曰：「彖者，斷也。」』『彖，通貫切。』桂馥說文解字義證則以爲

兌上體九五，下體九二，爲剛中；上體上六，下體六三，爲柔外，剛中而柔外；此卦體也。利貞，卦辭也。其以卦象釋卦辭，如：『屯，……雷雨之動滿盈，天造草昧，宜「建侯」而不寧。』屯下震爲雷，上坎爲雨，雷雨之動滿盈；此卦象也。建侯，卦辭也。其以卦性釋卦辭，如：『師，行險而順，以此毒天下而民從之，吉又何咎矣。』師上坤爲順，下坎爲險，行險而順；此卦性也。何咎，即无咎，此卦辭也。其以卦反釋卦辭，如：『訟，有孚窒，惕中吉，剛來而得中也。』訟三三之反爲需三三，自外而內曰來，需之九五自外而來爲訟之九二，剛來而得中；此卦反也。有孚窒，惕中吉，卦辭也。其以卦體卦象釋卦辭，如：『益……利有攸往，中正有慶，利涉大川，木道乃行。』益上體之九五，得中而正；此卦體也。益上巽下震皆木，木道乃行；此卦象也。利有攸往，利涉大川，卦辭也。其以卦體卦性釋卦辭，如：『中孚，柔在內而剛得中。說而巽，孚乃化邦也。豚魚吉，信及豚魚也。』中孚三三，自其上下體，全體言之，六三、六四之柔在內，而九五、九二之剛得中；此卦體也。下兌爲說，上巽爲巽，說而巽；此卦性也。豚魚吉，卦辭也。其以卦體卦反釋卦辭，如：『蹇利西南，往得中也。……利見大人，往有功也。當位貞吉，以正邦也。』自內而外曰往，蹇三三之反爲解三三，解之九二往爲蹇之九五，五爲中，故曰往得中；五多功，故曰往有功；此卦反也。蹇上下體之二、三、四、五皆當位；此卦體也。利西南，利見大人，貞吉，卦辭也。其以卦體卦象卦性釋卦辭，

如：『咸……柔上而剛下；……止而說，男下女，是以亨利貞，取女吉也。』咸上兌爲柔，下艮爲剛，柔上而剛下；此卦體也。咸下艮爲止，上兌爲說，止而說，此卦性也。咸下艮爲少男，上兌爲少女，男下女；此卦象也。亨，利貞，取女吉，卦辭也。其以卦體、卦性、卦反釋卦辭，如：『睽……說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛；是以小事吉。』睽下兌爲說，上離爲麗爲明，說而麗乎明；此卦性也。睽三三之反爲家人三三，家人之六二，柔進而上行，爲睽之六五；此卦反也。睽上體六五，與下體九二爲應，得中而應乎剛；此卦體也。小事吉，卦辭也。其以卦象、卦反、卦體釋卦辭，如：『訟，有孚窒，惕中吉，剛來而得中也。……利見大人，尙中正也。不利涉大川，入于淵也。』訟三三反爲需三三，需九五之剛，來爲訟之九二，剛來而得中；此卦反也。訟上體九五，得中而正；此卦體也。訟下爲坎，爲淵，爲入于淵；此卦象也。有孚窒，惕中吉；利見大人；不利涉大川；卦辭也。其以卦象、卦性、卦反釋卦辭，如：『晉……明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行；是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。』晉下坤爲地，上離爲明，明出地上；此卦象也。晉下坤爲順，上離爲麗，爲明，順而麗乎大明；此卦性也。晉三三反爲明夷三三，明夷之六二爲晉之六五，柔進而上行；此卦反也。康侯用錫馬蕃庶，晝日三接，卦辭也。其以卦名、卦體、卦象、卦性、卦反釋卦辭，如：『噬嗑而亨，剛柔分，動而明，雷電合而章，柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。』噬嗑而亨；

此卦名也。噬嗑三三上下體，剛柔分；此卦體也。噬嗑上離爲明，下震爲動，動而明；此卦性也。噬嗑下震爲雷，上離爲電，雷電合而章；此卦象也。噬嗑三三反爲賁三三，賁之六二，爲噬嗑之六五，柔進而上行；此卦反也。康侯用錫馬蕃庶，晝日三接；卦辭也。彖傳以卦體、卦象、卦性、卦反、釋卦辭者，大抵類是。此外，尚有直釋卦辭者，如乾彖傳『大哉乾元，萬物資始，乃統天——首出庶物，萬國咸寧』是也。其有不釋卦辭而爲贊者，如謙彖傳『天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙』是也。

『說彖傳，釋彖者也。凡彖之言事者，傳無不申言之也。』
『彖彖：『小事吉』。彖傳釋之曰：

而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛；是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉！』
程傳：『方睽乖之時，六五以柔居尊位，有說順麗明之善，又得中道而應剛，雖不能合天下之睽，成天下之大事，亦可以小濟；是於小事吉也。』
『以天地、男女、萬物明之：天高地下，其體睽也；然陽降陰升，相合而成化育之事則同也。男女異質，睽也；而相求之志則通也。生物萬殊，睽也；然而得天地之和，稟陰陽之氣，則相類也。物雖異而理本同，故天下之大，羣生之衆，睽散萬殊，而聖人爲能同之。處睽之時，合睽之用，其事至大，故云大矣哉！』
『睽彖僅言小事吉耳，而彖傳則曰『睽之時用大矣哉！』則以處睽之時，合睽之用，其事至大，故曰『大』也。小過彖：『小過亨，利貞，可小』

事不可大事。』小過彖傳：『小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。』程傳：『陽大陰小，陰得位，剛失位而不中，是小者過也；故爲小事過。……事固有待過而後能亨者，過之所以能亨也。』『時當過而過，乃非過也，時之宜也，乃所謂正也。』『柔得中，二五居中也；陰柔得位，能致小事吉耳，不能濟大事也。剛失位而不中，是以不可大事，大事非陽剛之才不能濟。三不中，四失位，是以不可大事。』剛健之人，能行大事，柔順之人，能行小事耳；是小過之所以可小事，不可大事也。易於蠱揭『往有事』之義。蠱彖：『蠱，元亨，利涉大川；先甲三日，後甲三日。』蠱彖傳：『蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。蠱，元亨而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。』蠱，於文皿蟲爲蠱。女惑男，風落山，謂之蠱②。風爲山止，氣鬱不行，故蠱。呂氏春秋達鬱：『病之留，惡之生也，精氣鬱也。故水鬱則爲汚，樹鬱則爲蠹；草鬱則爲蕘；國亦有鬱，主德不通，民欲不達，此國之鬱也。國鬱處久，則百惡並起而萬災叢生矣。』鬱之反爲通爲達，故彖傳曰：『元亨而天下治也。』蠱則不知所事；往有事，則不蠱不鬱矣。利涉大川，謂之『往有事』；則利有攸往、小利有攸往、利見大人、利禦寇、

利用侵伐、利用行師征邑國、利用賓于王、利用獄、利艱貞、利用爲大作、利用爲依遷國、利用禴、利用享祀、利用祭祀、利出否；則皆謂之『往有事』也。易貴有事，有事而後可大。其不利涉大川，不利有攸往，不往，亦事也。解象傳：『无所往，其來復，吉。』不往而來復，可謂之『來有事』也。先甲三日，始也。後甲三日，終也。有，又也。乾乾不息，終則有始，此天行之健也。易於蠱揭『往有事』之義，可謂發人深省矣。

大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流形。大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。

『大哉乾元①，萬物資始，乃統天。』②此釋彖『元』。元有始義，此『元』與今語發始同義。易只是陰陽，六十四卦，亦只是乾與坤或剛與柔之兩大作用；故彖傳在乾卦稱乾元，在坤卦稱坤元。萬物資始；始，謂萬物資於乾元以始也。乃統天，乃，即也；統，本也。謂乾元乃本乎天也。乾文言：『本乎天者親上，本乎地者親下。』禮記郊特牲：『萬物本乎天』。此

1 「元」，二十二元；與下「天」，鐵因反；「形」，十五青；「成」，十四清；「命」，音彌各反；「貞」，十四清；「寧」，十五青；以平去通爲一韻。顧炎武易音謂：『「天」「淵」二字，古與「眞」「諄」同韻。』『「形」「成」「貞」「寧」，皆從「天」讀。』『眞，諄，臻不與耕、清、青相通，然古人於耕、清、青韻中字，往往讀入眞、諄、臻韻者，當由方音之不同，未可以爲據也。』

2 本文，羣書中有徵引者——

魏志李路事主引略別傳，乾之象象曰：『大哉乾元，萬物資始，乃統天。』夫統者，屬也；尊莫大焉。

『統天』之統，與『本乎天』之本同義。乾元之『統天』，與坤元之『順承天』相對。統亦可訓爲『合』。乾文言：『與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。先天而天勿違，後天而奉天時。』乾彖傳之『統』，與乾文言之『合』同義。

『雲行雨施，品物流形。』此釋彖『亨』。雲行而後雨施，萬物流形而未成形，此爲亨。此『亨』與今語發展同義。

『大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。』③此于辭外說明乾之終始，亦即說明乾之元亨與利貞。元亨爲始，利貞爲終。明乎終始，則六位以時而成。王弼易略例：『位者，爻所處之象也。』則六龍者，亦即六位所取之象也。御天與統天義同。

『乾道變化，各正性命④，保合太和，乃利貞。』此釋彖『利貞』。品物流形，始而亨者也⑤。品物至於各正性命，自流形而至於成形；然後乾道之變化，至此而保合於太和，是謂利

3 本文，羣書中有徵引者

潛夫論本訓篇：天道曰施，地道曰化，人道曰爲。爲者，蓋所謂感通陰陽而致珍異也。人行之動天地，譬猶車上御馳馬，蓬中擢舟船矣；雖爲所遷載，然亦在我何所之耳。孔子曰：『時乘六龍以御天。』『言行，君子所以動天地也，可不慎乎！』

周易事理通義 象上傳 乾

五三四

貞。乾文言：『利貞者，性情也。』繫辭傳下：『爻象以情言。』『變動以利言，吉凶以情遷。』凡易稱利貞者，皆以爻象之性情而言者也。

『首出庶物，萬國咸寧。』此贊『乾』。周易以乾爲首出，乾文言：『乾元用九，天下治也。』故曰『萬國咸寧』。

續漢書五行志一：易曰：『時乘六龍以御天。』行天者莫若龍，行地者莫若馬。

4 漢簡悅申鑒雜言下：『易稱「乾道變化，各正性命。是言萬物各有性也。」』

5 乾文言：『乾元（亨）者，始而亨者也。』

至哉坤元，萬物資生，乃順承天。坤厚載物，德合无疆；含弘光大，品物咸亨。牝馬地類，行地无疆。柔順利貞，君子攸行。先迷失道，後順得常。西南得朋，乃與類行。東北喪朋，乃終有慶。安貞之吉，應地无疆。

『至哉坤元①，萬物資生，乃順承天。』此釋象『坤元』。乾元稱大，坤元稱至，坤文言：『坤至柔而動也剛，至靜而德方。』此其坤之所以爲『至』也。乾元，萬物之所資以始；而坤元，則萬物之所資以生。乾元統天，而坤元則以順而承乾天。坤文言所謂：『坤道其順乎』者是。

『坤厚載物，德合无疆②；含弘光大，品物咸亨。』此釋象『亨』。坤厚載物，其德必與乾合而无疆。光大，經義述聞：『猶廣大也。』在乾亨則爲品物之流形，在坤亨則爲品物之咸亨。

『牝馬地類，行地无疆。柔順利貞，君子攸行。』③此釋象『利牝馬之貞』。象傳稱乾乘

1 「元」，二十三元；與下「天」，鐵因反；相韻。

2 「疆」，十陽；與下「亨」，古音許郎反；「行」，戶郎反；「常」，十陽；「慶」，古音羌；爲韻。

六龍以御天，稱坤以牝馬而行地无疆。乾之利貞爲剛健，坤之利貞爲柔順，而柔順則爲君子之所行也。

『君子有攸往，先迷失道，後順得常。』此釋彖『君子有攸往，先迷後得主。』乾先坤後，以坤而先，則迷而失道，以坤而後，則順而得常。坤，地道也，妻道也，臣道也④；故遇事不爲天下先也⑤。

『西南得朋，乃與類行。東北喪朋，乃終有慶。』此釋彖『利西南得朋，東北喪朋。』坤位西南，與巽、離、兌爲類行，而與東北之乾、震、坎、艮爲喪朋，然以坤之柔順，則無往而不有慶也。

『安貞之吉，應地无疆。』此釋彖『安貞吉』。坤以柔順爲貞，則安貞之吉，與地道相應而无疆也。

3 何楷《古周易訂詁》：『君子攸行，雖趁上韻，然意連下文，釋卦辭「君子有攸往」也。』

4 坤文言文。

5 老子六十七章：『三曰不敢爲天下先。』

屯，剛柔始交而難生，動乎險中，大亨貞。雷雨之動滿盈，天造草昧，宜建侯而不寧。

『屯，剛柔始交而難生①，動乎險中，大亨貞。』此釋彖『屯，元亨利貞。』乾坤之後，一索得震爲始交，再索得坎②爲難生。下震爲動，上坎爲難，動乎險中，故雖大亨而貞也。——屯有難義，故屯以難爲貞。

『雷雨之動滿盈，天造草昧，宜建侯而不寧。』此釋彖『勿用；有攸往，利建侯。』震爲雷，坎爲雨，雷雨之動滿盈，天造草昧，謂屯爲物之始生，故難有所施爲（勿用）也。震爲長子③，出可以守宗廟社稷以爲祭主④，故曰宜建侯而不寧也。不寧爲寧，猶不顯爲顯，此古訓也⑤。屯以難生爲義，則難生故不寧也。猶之乾三之君子，終曰乾乾，夕惕若厲也。

1 「生」，十二庚；與下「貞」，十四清；「盈」，十四清；「寧」，十四清；爲韻。

2 一索得震，再索得坎，說卦文。

3 震爲長子，說卦文。

4 出可以守宗廟以爲祭主，震彖傳文。

5 見惠棟周易述震彖傳疏。不，亦作丕，不寧作丕寧。丕，大也。

蒙，山下有險，險而止，蒙。蒙亨，以亨行時中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。初筮告，以剛中也。再三瀆，瀆則不告，蒙也。蒙以養正，聖功也。

『蒙，山下有險，險而止，蒙。』此釋卦名義。蒙卦下卦坎，坎爲險；上卦艮，艮爲山，爲止。故曰『蒙，山下有險，險而止，蒙』也。

『蒙亨，以亨行時中①也。』此釋彖『蒙亨』。九二以陽而居下卦之中，有可享之道而行『包蒙』之時中。

『匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。』此釋彖『匪我求童蒙，童蒙求我。』六五爲童蒙，九二爲我，爲師；九二與六五爲應，故其志相應也。

『初筮告，以剛中也。再三瀆，瀆則不告，瀆蒙也。』此釋彖『初筮告，再三瀆，瀆則不告。』蒙二有剛中之師道，故於蒙五童蒙之初筮則告，於蒙初、蒙三、蒙四之瀆蒙則不告也。

1 「中」一東；與下「應」，十六蒸、四十七證二韻；「蒙」，一東；「功」，一東；爲韻。顧炎武《易音》：「廣韻於陵於證二反，本无可疑。老子：上禮爲之而莫之應，則攘臂而仍之。與「仍」韻。天之道，不爭而善勝，不言而善應。」

『蒙以養正，聖功也。』此釋象「利貞」。二至上有頤象②。頤者，養也。序卦：『頤，養正也。』繫辭下傳：『五多功。』蒙者，物之始生也。蒙，物之穉也；物穉不可不養也③。始生而養之以正，此作聖之功也。

與「勝」韻。而夫子傳易，於蒙、於比、於未濟，三用此字，皆從中字爲韻，或亦出於方音，不敢強爲之解。

②見惠棟周易述蒙象傳疏。

③序卦傳文。

需，須也，險在前也；剛健而不陷，其義不困窮矣。需，有孚，光亨，貞吉。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

『需，須也，險在前也；剛健而不陷，其義不困窮①矣。』此釋卦名義。需上卦爲坎，坎爲險，故曰『險在前』。下卦乾，乾爲健；上卦坎，坎爲陷②。繫辭下傳：『夫乾，天下之至健也，德行恆易以知險。』知險則不陷，故曰『剛健而不陷，其義不困窮矣。』

『需，有孚，光（元）③亨，貞吉，位乎天位，以正中也。』此釋彖『需，有孚，光亨，貞吉。』謂需九五以陽剛而居天位，既正且中；上卦坎，坎中實，故爲『有孚』；能有孚，光（元）亨貞而吉也。

『利涉大川，往有功也。』此釋彖『利涉大川』。凡上下二象，在於下象者則稱來，在於上象者則稱往④。繫辭下傳：『五多功。』故曰『往有功也』。

1 「窮」，一東；與下「中」，一東；「功」，一東；爲韻。

2 見說卦。

3 參閱需卦附注七。

4 參閱正義孔訟彖傳疏。彖傳中所言剛柔上下往來者，王（弼）孔（穎達）皆以爲虛象也。

訟，上剛下險，險而健，訟。訟，有孚窒，惕中吉，剛來而得中也。終凶，訟不可成也。利見大人，尙中正也。不利涉大川，入于淵也。

『訟，上剛下險，險而健，訟。』此釋卦名義。訟上卦乾，乾爲健，下卦坎，坎爲險，故曰『險而健，訟』①也。

『訟，有孚窒，惕中吉，剛來而得中也。』此釋彖『訟，有孚窒，惕中吉。』凡上下二象，在於下象者則稱來。且凡云來者，皆據異類而來②。訟二以剛自外來而得中，需三三反爲訟三三，則爲訟之九二自需之九五而來，故云『剛來而得中』也。下卦坎，坎爲難。坎中實，故爲孚；坎爲難，故爲窒。彖言其才，惕中謂九二之才也③。故曰『有孚窒，惕中吉』也。

1 本文，羣書中有徵引者——

魏劉邵人物志釋爭篇：『是故君子之求勝也，以推讓爲利銳，以自修爲糊塗；靜則閉嘿泯之玄門，動則由恭順之通路。是以戰勝而爭不形，敵服而怨不搆。若然者，悔恨不存於聲色，夫何顯爭之有哉？彼顯爭者，必自以爲賢人，而人以爲險詖者，實無險德，則無可毀之義；若信有險德，又何可與訟乎？險而與之訟，是桎梏而攫虎，其可乎？怒而害人亦必矣！易曰：『險而健者訟。』『訟必有衆起』。』

2 據孔疏。

『終凶，訟不可成也④。』此釋彖『終凶』。訟初謂『不永所事』，二謂『不克訟』，四亦謂『不克訟』，皆期於無訟之戒辭。而上九以訟取勝，有鞶帶三錫之殊榮，然亦不經朝而三見褫奪，可見訟之不可成也。

『利見大人，尙中正也。』此釋彖『利見大人』。訟期於無訟，則以九五能中正之故也。故曰『利見大人』。

『不利涉大川，入於淵也。』此釋彖『不利涉大川』。下卦坎，坎在下爲淵，故曰『入於淵』也。

3 據周易義海撮要引王安石說。

4 「成」，十四清；與下「正」，十四清；「淵」，一先；爲韻。易音：「天」「淵」二字，古與眞、諄同韻者也。」

師，衆也。貞，正也。能以衆正，可以王矣。剛中而應，行險而順，以此毒天下而民從之，吉，又何咎矣。

『師，衆也。貞，正也。能以衆正，可以王矣。』此釋彖『師，貞。』師上卦坤，坤爲衆①，下卦坎，坎亦爲衆②。貞，作彖傳者於此釋其義爲正。師謂之征，即謂正天下之不正也。王者之師，能以衆正天下之不正，故曰『師貞』也。

『剛中而應，行險而順，以此毒天下而民從之，吉，又何咎矣。』此釋彖『丈人吉，无咎。』九二有剛中之德，而與六五爲應，所謂『丈人』者是。坎爲險，坤爲順，王者之師，雖行險道而以順動，毒害③天下而天下從之不以爲毒，故曰『吉，又何咎矣。』

1 說卦傳。

2 國語晉語：『坎，水也，衆也。』

3 坎爲毒，虞義。凡藥之攻疾者謂之毒藥，周禮醫師聚毒藥是也。呂氏春秋蕩兵：『若用藥者得良藥則活人，得惡藥則殺人。藥兵之爲天下良藥也亦大矣。』

比，吉也。比，輔也，下順從也。原筮，元永貞，无咎，以剛中也。不寧方來，上下應也。後夫凶，其道窮也。

『比，吉也。比，輔也，下順從①也。』此釋彖『比吉』。以『輔』解『比』義，以『下順從』解『吉』義。卦有五陰，一在上，四在下，故曰下順從也。『比吉』，當在『下順從也』之上，『也』字衍。明何楷周易訂詁：『比，吉也。乃漸卦「女歸吉也」之例。』

『原筮，元永貞，无咎，以剛中也。』此釋彖『原筮，元永貞，无咎。』比五以陽剛而居至尊至中之位，故爲下所順從，原（再）筮②之占亦爲元永貞③无咎也。比之卦性爲親，比以親爲貞。

！「從」，三鍾；與下「中」，一東；「應」，十六蒸、四十七證二韻；「窮」，一東；爲韻。「應」從「中」爲韻，說見蒙彖傳附注一。

2 原，原兆。筮，筮策。原筮，君占龜體既吉，卜人再占筮策也。左氏傳二十五年傳：『秦伯師于河上，將納王。狐偃言於晉侯曰：「求諸侯莫如勤王；諸侯信之，且大義也。繼文之業而信宣於諸侯，今爲可矣。」使卜偃卜之，曰：「吉，遇黃帝戰于阪泉之兆。」公曰：「不獲也。」對曰：「周禮未改。今之王，古之帝也。」公曰：「筮之。」遇大有三三之賤三三，曰：「吉，遇公用享於天子之卦也。戰克而王饗，吉孰大焉！」據是而觀，原筮元永貞，蓋先卜大有三三之賤三三，曰：「吉，遇公用享於天子之卦也。戰克而王饗，吉孰大焉！」據是而觀，原筮元永貞，蓋先卜

『不寧方來，上下應也。後夫凶，其道窮也。』此釋彖『不寧方來，後夫凶。』初二三四之不寧者，並自下來而與上五相應；而上以陰乘五之陽爲後夫之凶，則其道至於上而窮④也。

得吉，再筮又吉也。

3 『元永貞』，謂有其始，亦有其永終也。

4 戊春鏡周易釋爻例：『凡上爻……亦稱窮。』

小畜，柔得位而上下應之，曰小畜。健而巽，剛中而志行，乃亨。密雲不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

『小畜，柔得位而上下應之，曰小畜。』此釋卦名義。四以一柔得位，介於羣剛之間，少者爲多之所宗①，一陰五陽，陰少陽多，故陰爲陽主；體無二陰而分其應，故上下應之②；陰稱小，陽稱大，以小畜大，故曰小畜。

『健而巽，剛中而志行③，乃亨。』此釋彖『亨』。下卦乾，上卦巽，故稱健而巽；二五剛中，而又巽順，故志行。此其爲亨之道。

『密雲不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。』此釋彖『密雲不雨，自我西郊。』密雲不雨，自我西郊，既取象於小畜彖辭，亦取象於小過六五彖辭。凡上下二象，在於下象者則稱來，在於上象者則稱往。小畜爲履之反，履下卦六三往而爲小畜上卦巽之六四，故曰往；稱尚往者，謂未止也。必至上，然後稱『既雨既處』。處，止也④。雲行雨施，密雲而不雨，故曰『施未行也』。

1 京房易傳文。 2 王弼注。 3 「行」，戶郎反；與下「亨」，許郎反；「往」，三十六養；以平上通爲一韻。

4 參閱小畜上九象辭「既雨既處」通義。

履，柔履剛也。說而應乎乾，是以履虎尾不咥人，亨。剛中正，履帝位而不疚，光明也。

『履，柔履剛①也。』此釋卦名義。履之義爲踐，謂六三以柔踐九二之剛也。

『說而應乎乾，是以履虎尾不咥人，亨。』此釋彖『履虎尾不咥人，亨。』上卦乾，下卦兌，兌爲說，以和悅而應上體之乾，故能履虎尾不咥人而亨也。莊子人間世：『虎之與人異類，而媚養己者，順也。』即其義。繫辭傳凡三陳九卦，履其一也。謂：『履，德之基也。』『履和而至。』『履以和行。』即彖傳之所謂『說而應乎乾』也。

『剛中正，履帝位而不疚，光明也。』此於辭外贊九五之以剛中正履帝位而不疚。五爲帝位；三體離，離爲日，故云光明；光明故不疚也。

1 〔剛〕，十一唐；與下〔亨〕，許鄭反；〔明〕，古音彌郎反；爲韻。

「泰，小往大來，吉亨。」則是天地交而萬物通也，上下交而其志同也。內陽而外陰，內健而外順，內君子而外小人，君子道長，小人道消也。

「泰，小往大來，吉亨。」則是天地交①而萬物通②也，上下交而其志同也③。內陽而外陰，內健而外順，內君子而外小人，君子道長，小人道消也。」此釋彖「吉亨」。泰下乾上坤，乾居坤下爲天地交。乾純陽，坤純陰；易以陽爲大，陰爲小，下爲內，上爲外，內爲來，外爲往，天氣下，地氣上，陰陽交而萬物通也。彖傳於泰否兩卦提出陰陽消長之義，泰爲十二卦陽長至三之卦，否爲十二卦陰消至三之卦④。

1 本文，羣書中有徵引者

風俗通愆禮篇：太原祁子康饑不得食，寒不得衣，一介不取諸人。曾過姊飯，留十五錢，歎賈席下去。每行飲水，常投一錢井中。謹按：易稱：「天地交，萬物生；人道交，功勳成。」論語：「願車馬，衣輕裘，與朋友共，敝之而無憾。」士相見之禮，贊用脔雉，受而不拒，而交答焉；唯祭飯然後拜之。孔子食於施氏，未嘗不飽。何有同生之家而顧錢者哉！傷恩薄禮，弊之至也。

2 「通」，一東；與下「同」，一東；爲韻。

3 本文，羣書中有徵引者

魏文帝集：夫陰陽交，萬物成；君臣交，邦國治；士庶交，德行光；同憂樂共富貴而友道備矣。易曰：「上下交而其志同。」由是觀之，交乃人倫之本務，王道之大義，非特士友之志也（初學記十八引）。

4 參閱下剝象傳通義。

「否之匪人，不利君子貞。」大往小來，則是天地不交而萬物不通也，上下不交而天下无邦也；內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子，小人道長，君子道消也。

「否之匪人，不利君子貞。」大往小來，則是天地不交而萬物不通①也，上下不交而天下无邦也；內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子，君子道長，小人道消也。『此釋彖』否之匪人，不利君子貞。』月令：『天氣上騰，地氣下降，天地不通。』即此義耳。天下无邦，謂天下无邦國之道也。

「通」，「東」；與下「邦」，「博」反；爲韻。

同人，柔得位得中而應乎乾，曰同人。同人曰，同人于野，亨。利涉大川，乾行也。文明以健，中正而應，君子正也；唯君子爲能通天下之志。

『同人，柔得位得中而應乎乾，曰同人。』此釋卦名義。柔得位得中，謂六二也。應乎乾，猶履彖傳之曰『說而應乎乾』也。

『同人曰，同人于野，亨。利涉大川。』乾行也。此釋彖『同人于野，亨。利涉大川。』朱熹易本義以『同人曰』三字爲衍文。孔穎達正義謂：『同人曰』猶言同人卦曰也。乾行，故能利涉大川也。

『文明以健，中正而應，君子正也；唯君子爲能通天下之志。』此釋彖『利君子貞』。『以』猶『而』，與下『中正而應』之『而』互文。下卦離，離爲文明；上卦乾，乾爲健。下卦六二與上卦九五中正而應，此其爲君子正也。大學：『唯仁人爲能愛人。』猶此曰『唯君子爲能通天下之志』也。

大有，柔得尊位大中而上下應之，曰大有。其德剛健而文明，應乎天而時行；是以元亨。

『大有，柔得尊位大中而上下應之，曰大有。』此釋卦名義。『柔得尊位大中』，謂六五也。『上下應之』，猶小畜彖傳『柔得位而上下應之曰小畜』也。上下，謂五陽也。項安世周易玩辭：『一陰在下，勢不足以有衆，能推所有以同乎人者也；故名曰同人。一陰在上，人同乎我，爲我所有者也；故曰大有。彖於同人曰應乎乾，明我應之也。於大有曰上下應之，明人應我也。履卦柔在下，亦曰應乎乾；小畜柔在上，亦曰上下應之；此可以推卦例矣。』

『其德剛健而文明①，應乎天而時行；是以元亨。』此釋彖『元亨』。下卦乾，乾爲剛健；上卦離，離爲文明；六五居天位，當大有之時，所有者大，此其應天而時行，莊子所謂應乎帝王②者也。

1 「明」，彌郎反；與下「行」，戶郎反；「亨」，許郎反；相韻。

2 莊子應帝王郭注：『無心而任乎自化者，應爲帝王也。』

謙亨，天道下濟而光明，地道卑而上行。天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙，謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也。

『謙亨①，天道下濟而光明，地道卑而上行。』此釋彖『謙亨』。下濟，謙也；卑，謙也；光明與上行，亨也。

『天道虧盈②而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙，謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也。』③此釋彖『君子有終』。項安世周易玩辭：『極言謙之必有後福，質之於天地神人之心，以明「有終」之義也。』繫辭下傳凡三陳九卦，謙其一也。謂：『謙，德之柄也。』『謙尊而光。』『謙以制禮。』朱子語類：『謙尊而光，卑而不可踰。以尊而行謙，則其道光；以卑而行謙，則其德不可踰。』尊對卑言。王引之經義述聞：『尊作搏。說文無搏字，古多借尊爲搏。』引鄉飲酒『所以致尊讓也』、儒行『其搏讓有如此者』、及管子、荀子、淮南子諸尊字作搏爲證。

①「亨」，許鄭反；與下「明」，彌郎反；「行」，戶郎反；爲韻。

周易事理通義 彖上傳 謙

五五四

2 荀子仲尼篇：『滿則慮嘯，平則慮險，安則慮危。』故盈爲謙之反。

3 本文，羣書中有徵引者——

說苑敬慎篇：叔向曰：「天之道，微者勝。是以兩軍相加，而柔者克之；兩仇爭利，而弱也得焉。易曰：『天道虧滿而益謙，地道變滿而流謙，鬼神害滿而福謙，人道惡滿而好謙。』夫懷謙謙不足之柔弱，而四道者助之，則安往而不得其志乎？」

潛夫論遏利篇：易曰：「天道虧盈以冲謙。」故以仁義□於彼者，天賞之於此；以邪取於前者，哀之於後。是以持盈之道，挹而損之，則亦可以免於亢龍之悔，乾坤之愆矣。

豫，剛應而志行，順以動，豫。豫，順以動，故天地如之，而況建侯行師乎！天地以順動，故日月不過，而四時不忒；聖人以順動，則刑罰清而民服；豫之時義大矣哉！

『豫，剛應而志行，順以動，豫。』此釋卦名義。剛應，謂四爲羣陰所應，剛得衆應也。志行，三四五坎，坎爲志。剛得衆應，其志得行也。震動而坤順，動而衆順，所以豫也。

『豫，順以動，故天地如之，而況建侯行師乎！』此釋彖『利建侯行師』。故天地如之，而況建侯行師乎！即乾文言『天且勿違，而況於人乎！況於鬼神乎！』之義。

『天地以順動，故日月不過，而四時不忒①；聖人以順動，則刑罰清而民服②；豫之時義

1 「志」，二十五德；與下「服」，古音蒲北反；爲韻。

2 本文，羣書中有徵引者——

漢書魏相傳：相奏曰：『臣聞易曰：「天地以順動，故日月不過，四時不忒；聖王以順動，故刑罰清而民服。」天地變化，必繇陰陽。陰陽之分，以日爲紀。日冬至，則八風之序立，萬物之性成；各有常職，不得相干。東方之神太昊，乘震，執規，司春；南方之神炎帝，乘離，執衡，司夏；西方之神少昊，乘兌，執矩，司秋；北方之神顓頊，乘

大矣哉！』此贊豫卦時義之大。六十四卦皆有其時，有時則有義，有義則有用；單言時，則義與用在其中矣；言義未嘗無用，言用未嘗無義，各就所切而言③。豫隨遯姤旅言時義，坎睽蹇言時用，頤大過解革言時，而皆曰『大』。法象莫大乎天地，今天地順動矣；懸象著明莫大乎日月，今日月不過矣；變通莫大乎四時，今四時不忒矣；備物以致用莫大乎聖人。今聖人以順動，刑罰清而民服矣；故云義大④。

坎，執權，司冬；中央之神黃帝，乘坤，執繩，司下土；茲五帝所司，各有時也。東方之卦，不可以治西方；南方之卦，不可以治北方。春興兌治則飢，秋興震治則華，冬興離治則泄，夏興坎治則雹。明王謹於尊天，慎於養人，故立羲和之官以乘四時，節授民事。君動靜以道，奉順陰陽，則日月光明，風雨時節，寒暑調和。三者得叙，則災害不生，五穀熟，絲麻遂，草木茂，鳥獸蕃，民不夭疾，衣食有餘。若是則君尊民悅，上下亡怨，政教不違，禮讓可興。

3 據明蔡清易經蒙引引虞義。

4 惠棟周易述引虞義。

隨，剛來而下柔，動而說，隨。大亨貞无咎而天下隨時，隨之時義大矣哉！

『隨，剛來而下柔，動而說，隨。』此釋卦名義。凡上下二象，在於下象者則稱來，在於上象者則稱往。隨下卦震，上卦兌，震在兌下，有剛來而下柔之象①。隨反爲蠱三三，蠱之上九自外來而爲隨三三之初九；故曰剛來而下柔。震動兌說，故曰動而說，隨。

『大亨貞无咎，而天下隨時，隨之時義大矣哉！』此釋彖『元亨利貞，无咎。』上隨時，王肅本作隨之；下隨時，作隨之時義。當隨之時，大亨貞无咎，而天下隨之，故曰隨之時義大矣哉！彖傳稱卦之時義之大者五，豫、隨、遯、姤、旅也。

1. 如咸卦，上卦兌，下卦艮，咸彖傳稱『柔上而剛下。』又如恆卦，上卦震，下卦巽，恆彖傳稱『剛上而柔下。』即其例也。

蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。蠱元亨而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。

『蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。』此釋卦名義。蠱上卦艮，下卦巽，有剛上而柔下之象；蠱反爲隨三三，隨之初九、九四、九五，反而爲蠱之上九、九三、九二；隨之上六、六三、六二，反而爲蠱之初六、六四、六五；故曰剛上而柔下。下卦巽，巽爲順；上卦艮，艮爲止；巽順不爲，因循至壞，而天下于是多事，此其所以爲蠱也。

『蠱元亨而天下治①也。』此釋彖『蠱元亨』。乾元用九，天下治也。當蠱之時，而能大亨，則天下亦無不可治也。

『利涉大川，往有事也。』此釋彖『利涉大川』。當蠱之時，以有事爲其卦性。利涉大川，便是往而有所事事也。

『先甲三日，後甲三日，終則有始，天行②也。』此釋彖『先甲三日，後甲三日。』先甲爲始，後甲爲終，終則又始③，是天道也。

1 「治」，七之、七志二韻；與下「事」，七志；爲韻。

2 經義述聞：『天行，謂天道也。』 3 詞詮：『有，連詞，讀去聲，與「又」同。』

臨，剛浸而長，說而順，剛中而應。大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

『臨，剛浸而長，說而順，剛中而應。』此釋卦名義。『浸』或作『寢』，漸也①。陰符經：『天地之道浸，故陰陽勝。』臨彖傳曰：『臨，剛浸而長。』遯彖傳曰：『小利貞，浸而長也。』自臨而長爲泰，自遯而長爲否，其道浸也。坤文言：『其所由來者漸也。』下卦兌，兌爲說；上卦坤，坤爲順；說而順，九二以剛中之德與四陰相應，故曰『而應』。

『大亨以正，天之道②也。』此釋彖『元亨利貞』。謂由元亨而至於利貞，貞下又起元，此天行之道也。

『至於八月有凶，消不久也。』此釋彖『至於八月有凶』。易家喜言消息，陰消陽息，陽長之卦，至遯而消，遯六月卦③，周建子爲八月也。

1 見裴集釋。

2 「道」，三十皓；與下「久」，古音几；爲韻。顧炎武易音：考「久」字，易傳凡六見，二音几，四音非，當以音几爲正。

3 參閱臨彖『至於八月有凶』通義。

大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀，盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀天之神道而四時不忒，聖人以神道設教而天下服矣。

『大觀在上，順而巽，中正以觀天下。』此釋卦名義。九居五之尊位，以陽剛中正之德，爲羣陰所觀，所觀甚大，故曰『大觀在上』也。下卦坤，坤爲順；上卦巽，順而巽，五以中正爲天下人之所觀視也。

『觀，盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。』此釋彖『觀，盥而不薦，有孚顒若。』王道可觀，在於祭祀；祭祀之盛，莫過於初盥之降神，主祭者有其中心之孚而致其誠敬之貌，爲最盛而最可觀，故曰下觀而化也。

『觀天之神道而四時不忒①，聖人以神道設教而天下服矣。』此傳極言觀之道以神道爲觀之至。禮記祭義：『宰我曰：「吾聞鬼神之名，不知其所謂。」子曰：「氣也者，神之盛也。魄也者，鬼之盛也。合鬼與神，教之至也。因物之精，制爲之極，明命鬼神以爲黔首，百衆以畏，萬民以服。」』此即『聖人以神道設教而天下服』之謂。

①「忒」，二十五德；與下「服」，蒲北反；爲韻。

頤中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分，動而明，雷電合而章，柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

『頤中有物曰噬嗑。』此釋卦名義。頤中有物，物謂四，故曰『頤中有物曰噬嗑』也。

『噬嗑而亨①。』此釋彖噬嗑亨。彖傳加一而字，即說明噬嗑乃亨，亦即謂合乃亨也。

『剛柔分，動而明，雷電合而章，柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。』此釋彖『利用獄』。說卦傳：『分陰分陽，迭用柔剛。』噬嗑卦初、四、上爲剛，二、三、五爲柔，爲剛柔分；下卦震，震爲動；上卦離，離爲明；故曰『動而明』也。震爲雷，離爲電，噬嗑爲合，則又爲『雷電合而章』也②。凡傳所言剛柔上下往來者，皆虛象也③。凡卦離在上者，柔居五之君位，常稱上行。如晉睽鼎彖傳皆曰『柔進而上行。』而噬嗑彖傳則曰：『柔得中而上行。』噬嗑三三反爲賁三三，賁之六二，爲噬嗑之六五，故曰柔得中而上行。震動而威，電照而明，六五雖得中而不當位，但威明相合，乃『利用獄』。尙書呂刑：『德威維艱，德明維明。』即謂利用刑在乎威與明合也。

1 「亨」，許郎反；與下「明」，彌郎反；「章」，十陽；「行」，戶郎反；爲韻。

2 淮南子墜形訓：『陰陽相薄爲雷，激揚爲電。』參閱儒象傳附註四。

賁，亨，柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往。天文也；文明以止，人文也。觀乎天文以察時變，觀乎人文以化成天下。

『賁，亨，柔來而文剛，故亨。』此釋彖『賁亨』。凡上下二象，在於下象者則稱來，在於上象者則稱往。賁三三反爲噬嗑三三，噬嗑之六五，來而爲賁之六二；故曰柔來而文剛。賁爲文，六二自外來而文下卦之剛，居二得中，故曰『亨』也。

『分剛上而文柔，故小利有攸往。』此釋彖『小利有攸往』。自下而上曰上。賁反爲噬嗑。噬嗑之初九，上而爲賁之上九，分剛上而文柔，居艮體之上，居位不當；故曰『小利有攸往』也。亦謂：泰之九二分剛上而文外坤之柔，居坤之上，不得中位，故曰『小利有攸往』也。①。彖傳中所稱言剛柔、上下、往來者，皆虛象也。

『剛柔交錯②，天文也。文明以止，人文也。』觀乎天文以察時變，觀乎人文以化成天

① 此句說。但古本『小利』作不利，求之六爻所占，當從古本作『不利有攸往』爲是。

② 『天文也』三字本接於『小利有攸往』之下，唐郭京周易舉正（學津討原本）、徐鉉周易新義（玉函山房輯佚書本），皆云『天』字之上有『剛柔交錯』四字，文義順，今從之。

下③。』此於辭外極言以賁爲文之義。噬嗑象傳曰：『剛柔分』④，賁象傳曰：『分剛上而文柔』，即說卦傳之所謂：『分陰分陽，迭用柔剛』也。分陰分陽，迭用柔剛，亦即賁象傳之所謂：『剛柔交錯，天文也。』立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛；分陰分陽，剛柔交錯，爲天文，亦爲地文。立人之道曰仁與義；而賁卦之文明以止，亦人文也。察時變爲天文之事，化成天下爲人文之事。

◎ 本文，羣書中有徵引者——

魏志文帝紀注引獻帝傳：『易曰：『觀乎天文以察時變，觀乎人文以化成天下。』又曰：『天垂象，見吉凶，聖人則之。』河出圖，洛出書，聖人效之。』以爲天文因人而變。至於河洛之書，著於洪範，則殷周效而用之矣。斯言誠帝王之明符，天道之大要也。

4 節象傳亦曰：『剛柔分而剛得中。』

剝，剝也；柔變剛也。不利有攸往，小人長也。順而止之，觀象也。君子尙消息盈虛，天行也。

『剝，剝也；柔變剛①也。』此釋卦名義。此以本字相訓，而彖傳則又釋之曰：『柔變剛也』。從姤三三柔遇剛②起，至於剝三三而柔變剛，謂柔變剛至於剝而盡，其義深矣。彖傳於復三三曰剛反，於夬三三曰剛決柔，彖傳於陰陽剛柔之間消長盈虛之義，蓋深切言之也。

『不利有攸往，小人長也。』此釋彖『不利有攸往』。彖傳於泰否二卦發陰陽小大君子小人之義，而於柔變剛之剝，則曰小人長也。小人長，故不利有攸往也。

『順而止之，觀象也。君子尙消息盈虛，天行也。』此於辭外發消息盈虛之義。觀乎天文以察時變，此觀象也；觀乎人文以化成天下，則曰順而止之也。消息者，乾坤也。先儒據易曰，伏羲作十言之教，曰乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌、消、息。卦有十二，實乾坤十二畫也。復、臨、泰、大壯、夬、乾，皆息卦也；而皆乾，故乾爲息。姤、遯、否、觀、剝、

①「剛」，十一唐：與下「長」，十陽、三十六養二韻；「象」，三十六養；「行」，戶郎反，以平上通爲一韻。

②姤彖傳。

坤，皆消卦也；而皆坤，故坤爲消。乾爲盈，坤爲虛，觀消爲剝，剝消爲坤；觀不得不變而爲剝，剝不得不變而爲坤，此消息盈虛之道③，亦即天行也，而君子三致意焉。

3 參閱惠棟周易述剝象傳疏。

復亨，剛反。動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復，天行也。利有攸往，剛長也。復其見天地之心乎！

『復亨，剛反。』此釋彖『復亨』。自上而下曰反。復三三反爲剝三三，剝上九之剛，反而爲復初九之剛；故曰『剛反』。剛往而復反，故亨。

『動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。』此釋彖『出入无疾，朋來无咎。』復卦下震爲動，上坤爲順，動而以順行①，是以出入无疾，朋來无咎也。

『反復其道，七日來復，天行也。』此釋彖『反復其道，七日來復。』蠱彖傳曰：『終則有始，天行也。』此則曰：『反復其道，七日來復，天行也。』反復，來復，皆終則有始之義也。

『利有攸往，剛長也。』此釋彖『利有攸往』。復爲剛道浸長之卦，故利有攸往也。

『復其見天地之心乎！』此贊復。天地之心不可見，於復見之，終則有始，反復其道，七日來復，此天行也，亦即天地之心之所在也。

1 孔廣森經學卮言：『剝極而復，以陽去陰，以君子去小人，宜乎善矣，然猶必以順行，乃無疾咎，其旨深哉！若湘東復正，中興功隲；北宋諸君子除新法復舊法，未幾，而章蔡迭乘其復，亦曰行之未以順而已。』

2 「行」，戶郎反；與下「長」，十陽、三十六養二韻；爲讀。

无妄，剛自外來而爲主於內，動而健，剛中而應，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉！

『无妄，剛自外來而爲主於內，動而健，剛中而應，大亨以正，天之命也。』此釋象『无妄，元亨利貞。』象傳中所言剛柔、上下、往來者，皆虛象也。凡云來者，皆據異類而來①。无妄下卦震，上卦乾，震之初陽，自上乾異類而來，故曰：『剛自外來而爲主於內。』此一說也。宋趙彥肅復齋易說②則以无妄下卦震之初陽自上卦乾來爲寄象，在卦震實得乾之初畫，故曰天之命也。所謂『寄象』，與王弼孔穎達之所謂『虛象』者無異。无妄三三反爲大畜三三，大畜上九之剛，反而爲无妄之初九；故曰：『剛自外來而爲主於內』也。此又一說也。外乾爲健，內震爲動，動而健也。九五與六二相應，剛中而應也。元亨利貞，見於臨、无妄與革之象，而象傳皆曰大亨以正。於臨，則曰天之道也。於无妄，則曰天之命也。

『其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉！』此釋象『其匪正有眚，不利有攸往。』矣，猶乎也。程傳：『无妄者，理之正也；更有往將何之矣（乎）？乃入於妄也。往則悖於天理，天道所不祐，可行乎哉！』

1 參閱正義孔詒象傳疏。

2 通志堂經解本。

大畜，剛健篤實，輝光日新。其德剛，上而尚賢，能止健，大正也。不家食吉，養賢也。利涉大川，應乎天也。

『大畜，剛健篤實，輝光①日新②。其德剛，上而尚賢，能止健③，大正④也。』此釋彖『利貞』。大畜下乾上艮，乾爲剛健，艮爲篤實，剛健篤實，則自輝光日新也。彖傳中所言剛柔上下往來者，皆虛象也。大畜之艮陽，以自下乾陽而上爲虛象，有『其德剛、上而尚賢』之義。大畜三三反爲无妄三三，无妄之初九，上而爲大畜之上九，故曰『剛上而尚賢。』小畜之

1 本文，羣書中有徵引者——

魏志管輅傳注引輅別傳：劉邵問輅：『易言『剛健篤實，輝光日新。』斯爲同不也？』輅曰：『不同之名，朝旦爲輝，日中爲光。』

2 鄭氏易、虞氏義，讀剛健篤實句，輝光日新句，其德剛上而尚賢句。王弼讀剛健篤實輝光句，日新其德句。漢書王吉傳『日新厥德』，王莽傳『日新其德』，並與王弼讀同。禮樂志『輝光日新』，文心雕龍張華勵志詩，並與鄭虞讀同。輝，岳本錢本作輝。釋文：輝，音輝。輝輝字通。

3 能止健，虞本作能健止。凡言卦德，皆先內卦，從虞本爲允。

4 「正」，十四清、四十五勁二韻；與下「賢」，一先；「天」，一先；爲韻。「天」「淵」二字，古與眞、諄同韻。

義爲小積聚，大畜之義爲大積聚。乾健艮止，能健而止，此大積聚也。大畜以大積聚爲貞，故曰大正。

「不家食吉，養賢也。」此釋彖「不家食吉」。大畜彖傳發揮尙賢養賢之義，不家食，所以養賢也。

「利涉大川，應乎天也。」此釋彖「利涉大川」。需彖傳：「利涉大川，往有功也。」彖傳：「利涉大川，往有事也。」而此則曰「應乎天也。」利涉大川，即爲往有事，往有事即當往有功；而應乎天，所以往有功也。應乎天即爲「與時行」、「與時偕行」之義。

頤，貞吉，養正則吉也。觀頤，觀其所養也。自求口實，觀其自養也。天地養萬物，聖人養賢以及萬民，頤之時大矣哉！

『「頤，貞吉。」養正則吉也。』此釋彖『貞吉』。頤養與需養異，需養爲飲食之道，而頤養則爲養正之道。

『觀頤，觀其所養也。自求口實，觀其自養也。』此釋彖『自求口實』。觀其所養，觀其養賢以及萬民也。觀其自養，即觀九五象辭之『觀我生，君子，无咎』也。

『天地養萬物，聖人養賢以及萬民，頤之時大矣哉！』此傳贊頤時之大。聖人養賢以及萬民①，與天地萬物同功，此頤時之所以大。彖傳言時大者凡四，頤外，則大過、解、革皆言時大者也。

！本文，彖書中有徵引者——

東漢王符潛夫論班祿篇：『是故明君臨衆必以正軌，既無厭有，務節禮而厚下，復德而崇化，使皆阜於養生而競於廉恥也。是以官長正而百姓化，邪心黜而姦匿絕；然後乃能協和氣而致太平也。』易曰：『聖人養賢以及萬民。』國以民爲本，君以臣爲基；然後高能可崇也。

大過，大者過也。棟橈，本末弱也。剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。大過之時大矣哉！

『大過，大者過也。』此釋卦名義。易以陽爲大，大過二、三、四、五、六爻皆陽，故曰大者過也。

『棟橈，本末弱也。』此釋象『棟橈』。繫辭下傳：『其初難知，其上易知，本末也。』本末，謂初上也。說文木部：『木下曰杵，从木一在其下；木上曰末，从木一在其上。』此本末之取義也。大過初上皆陰，故曰本末弱也。

『剛過而中，巽而說行①，利有攸往，乃亨。』此釋象『利有攸往，亨。』大過二、三、四、五皆陽，故曰剛過。然當大過之時，必有陽過之才，動作大過於常度，然後爲『中』也。朱震漢上易傳：『剛過而中，所謂時中也。過，非過於理也；以過爲中也。』大過下卦巽，上卦兌，兌爲說，巽而說行，故利有攸往。項安世周易玩辭：『先言亨，後言利有攸往者，亨自亨，利自利也。今先言利有攸往，後言亨者，明亨因於往也。故彖（傳）曰：『利有攸往，乃亨。』言往乃亨，不往則不亨也。』

①「行」，戶郎反；與下「往」，三十六義；「亨」，許郎反；以平上通爲一韻。

『大過之時大矣哉！』此傳極贊大過之時，與頤、解、革同其大也。繫辭下傳：『古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期無數，後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。』孟子所謂：『養生者不足以當大事，惟送死者可以當大事。』此大過之所以爲大也。

習坎，重險也。水流而不盈，行險而不失其信。維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。天險不可升也，地險山川丘陵也，王公設險以守其國，險之時用大矣哉！

『習坎，重險也。』此釋卦名義。習當讀爲襲，古字通用。襲，重也。習亦重也。坎之義爲陷，引申爲險。故曰『習坎，重險』也。

『水，流而不盈，行險而不失其信①。』此釋象『有孚』。流而不盈，內實也。行險而不失其信，行有常也。內實而行有常，此坎之所以爲有孚也。

『維心亨，乃以剛中②也。』此釋象『維心亨』。二五皆剛中，故心亨也。

『行有尚，往有功也。』此釋象『行有尚』。尚，助也。行有尚，行有助也③。行有助，故往有功也。

1 水字當讀，從胡炳文周易本義通釋說。

2 「中」，一東；與下「功」，一東；爲韻。

3 參閱坎卦卦辭『行有尚』通義。

『天險不可升④也，地險山川邱陵也，王公設險以守其國⑤，險之時用大矣哉！』此傳極贊坎之時用之大。言時用之大者三，坎、睽與蹇也。

4 「升」，十六蒸；與下「陵」，十六蒸；爲韻。

5 本文，羣書中有徵引者——

吳志孫皓傳注引陸機辨亡論：古人有言曰：『天時不如地利。』易曰：『王侯設險以守其國。』言爲國之恃險也。
(國，虞本作邦，漢避廟諱，改邦爲國。)

離，麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土，重明以麗乎正，乃化成天下。柔麗乎中正，故亨；是以畜牝牛吉也。

『離，麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土①，重明以麗乎正，乃化成天下。』此釋彖『利貞』。離之義爲麗，離爲麗之段借。象傳：『明兩作，離。』說卦傳：『離也者，明也。』說卦傳：『離爲火，爲日，爲電。』故離有明義。然離之本義則爲麗。大學：『大學之道，在明明德，在新民，在止于至善。』明明不已，大人之德；而止至善，即麗乎正之義；故曰乃化成天下也。

『柔麗乎中正，故亨；是以畜牝牛吉也。』此釋彖『亨，畜牝牛吉。』離二以柔而麗乎中正，此其所以爲亨。牝牛附麗於牡牛，是以畜牝牛吉也。

1 「土」，十姥；與下「下」，音戶；相韻。

彖下傳

咸，感也。柔上而剛下，二氣感應以相與，止而說，男下女，是以亨，利貞，取女吉也。天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平，觀其所感，而天下萬物之情可見矣。

『咸，感也。』此釋卦名義。咸爲感之假字。故咸義爲感。

『柔上而剛下①，二氣感應以相與，止而說，男下女，是以亨，利貞，取女吉也。』此釋彖『亨，利貞，取女吉。』咸上兌下艮，兌陰卦，故爲柔；艮陽卦，故爲剛；此爲柔上而剛下。兌爲陰氣，艮爲陽氣，以陽下陰，此爲二氣感應以相與。與，猶親也②。艮爲止，兌爲說，故曰止而說。艮爲少男，兌爲少女，故曰男下女。男下女，是以取女吉也。荀子大略：『易之咸，見夫婦，夫婦之道，不可不正也。君臣父子之本也。咸，感也。以高下下，以男下女，柔上而剛下，聘士之義，親迎之道，重始也。』禮記哀公問：『大昏爲大，大昏至矣。大

1 「下」，音戶；與下「與」，八語；「女」，八語；爲韻。「生」十二庚；與下「平」，十二庚；爲韻。

2 鄭義。

昏既至冕而親迎，親之也。親之也者，親之也。是故君子興敬爲親。」皆其義也。

『天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平，觀其所感，而天地萬物之情可見矣③。』此傳極贊由感以見天地萬物之情。爻彖以情言，吉凶以情遷，天地萬物之情不可見，觀其所感而天地萬物之情可見矣。

3 本文，羣書中有徵引者

荀悅申鑒雜言下：『易稱「乾道變化，各正性命。」是言萬物各有性也。「觀其所感，而天地萬物之情可見矣。」是言情者應感而動者也。昆蟲草木，皆有性焉，不盡善也。天地聖人，皆稱情焉，不主惡也。又曰：「爻彖以情言。」亦如之。凡情意心志者，皆性動之別名也。「情見乎辭」，是稱情也；「言不盡意」，是稱意也；「中心好之」，是稱心也；「以制其志」，是稱志也。惟所宜各稱其名而已；情何主惡之有！』

恆，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恆。恆，亨，无咎，利貞，久於其道也；天地之道，恆久而不已也。利有攸往，終則有始也。日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久於其道而天下化成；觀其所恆，而天地萬物之情可見矣。

『恆，久也。』此釋卦名義。恆爲長之假借字，長即久也。

『剛上而柔下①，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恆。恆，亨，无咎，利貞，久於其道也；天地之道，恆久而不已也。』此釋彖『恆，亨，无咎，利貞。』恆上震下巽，震爲陽卦，故爲剛，巽爲陰卦，故爲柔，此爲剛上而柔下。震爲雷，巽爲風，雷動風生；此爲雷風相與。內巽外動，此爲巽而動。咸不曰剛柔皆應，而曰二氣感應以相與，咸以感爲義也。恆不曰二氣感應，而曰剛柔皆應，恆以久爲義也。彖曰『恆，亨，无咎，利貞。』即以恆能久於其道爲義也。天地之道，亦即以其能恆久而不已耳。

①「下」，八語；「已」，六止；與下「始」六止；爲韻。

『利有攸往，終則有始也。』此釋象『利有攸往』。久於其道，終也。利有攸往，始也。恆而不窮，故終則有始也。

『日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久於其道而天下化成②；觀其所恆，而天地萬物之情可見矣。』此傳極贊由恆以見天地萬物之情。天地萬物之情不可見，觀其所恆，而天地萬物之情可見矣。

本文，羣書中有徵引者——

孔融聖人優劣論：『孔_子堯作天子九十餘年，政化洽於民心，雅頌流於衆聽，是以聲德發聞，遂爲稱首；則易所謂『聖人久於其道而天下化成』，百年然後勝殘去殺，必世而後仁者也。故曰，大哉，堯之爲君也！堯之爲聖也，明其聖與諸聖同，但以久見稱爲君爾。』（藝文類聚二十九引）

遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。小利貞，浸而長也。遯之時義大矣哉！

『遯亨，遯而亨①也。剛當位而應，與時行也。』此釋彖『遯亨』。當遯之時，柔浸而長，故曰『遯而亨也。』九五當位而與六二爲應，與時偕行，時止則止，是爲遯之義也。

『小利貞，浸而長也。』此釋彖『小利貞』。遯彖曰：『小利貞』，而否彖則曰：『不利君子貞』也。二陽爲臨，二陰爲遯——遯爲臨之反對。臨之彖曰：『剛浸而長』，遯之彖曰：『浸而長』，即謂柔浸而長也。遯以退爲其卦性，亦即以退爲貞，尙未至於否之不利君子貞，故曰『小利貞』也。

『遯之時義大矣哉！』此贊遯之時義之大。彖傳於遯與豫、姤、旅四卦皆言其時義之大。宋郭雍郭氏傳家易說②：『遯之小利貞，睽之小事吉，不知者遂以爲小而不思也。故孔子明其

1 「亨」許郎反；與下「行」，戶郎反；「長」，十陽，三十六養二韻；爲韻。

2 武英殿聚珍版叢書本。

大而後知小利貞，小事吉者，有大用存焉。」彖傳於遯贊時義之大③，於睽贊時用之大。

3 本文，羣書中有徵引者

後漢書逸民傳序：「易得「遯之時義大矣哉！」又曰「不事王侯，高尚其事。」是以堯稱則天，不屈潁陽之高；武盡美矣，終全孤竹之絮。」

大壯，大者壯也。剛以動，故壯。大壯利貞，大者正也。正大而天地之情可見矣。

『大壯，大者壯也。剛以動，故壯。』此釋卦名義。陽爲大，大壯四陽盛長，故曰『大者壯也。』大壯下卦乾，上卦震，乾剛而震動，剛以動，故壯也。

『大壯利貞，大者正也。正大而天地之情可見矣。』此釋彖『大壯利貞』。大壯爲大者壯，大壯利貞爲大者正，大壯以大爲其卦性，亦即以大爲正，故曰『大者正也』。利貞者性情也，於大壯之正大，可以見天地之情之正。

晉，進也。明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。

『晉，進也。』此釋卦名義，晉之義爲進。

『明出地上①，順而麗乎大明，柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。』此釋象『康侯用錫馬蕃庶，晝日三接。』晉下坤，坤爲地；上離，離爲明；故曰『明出地上』。坤爲順，離爲麗，又爲明；故曰『順而麗乎大明』。凡卦離在上者，柔居五之君位，多稱『柔進而上行』。晉、睽、鼎象傳皆曰『柔進而上行。』而噬嗑象傳亦曰『柔得中而上行。』此一說也。晉三三反爲明夷三三，明夷之六二，反而爲晉之六五；故曰『柔進而上行。』此又一說也。故康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。

①「上」，三十六養、四十一漾二韻；與下「明」，彌郎反；「行」，戶郎反；以平去通爲二韻。

明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。利艱貞，晦其明也。內難而能正其志，箕子以之。

『明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。』此以文王之事釋明夷。明夷內離外坤，離爲明，坤爲地，故曰明入地中，明夷。明夷與晉反，明入地中，明夷；明出地上，晉。內離爲文明，外坤爲柔順，二、三、四爲互坎，坎爲難。文王之緝熙敬止，內文明也。三分天下有其二以服事殷，外柔順也。而蒙羞里之難，其事與明夷相似。李富孫易經異文釋：『以之，鄭荀作似之。下亦然。古者似已字同，以與已古通，以與似亦通。』繫辭下：『易之興也，其當殷之末世，周之盛德耶？當文王與紂之事耶！是故其辭危。』

『利艱貞，晦其明也。內難而能正其志，箕子以之。』此以箕子之事釋明夷。明入地中，明夷，爲晦其明之象。二、三、四互坎，坎爲難，爲志；二得中正志，故曰內難而能正其志。箕子當紂之無道，而能『自靖人，自獻於先王。』①內難正志，其事亦與明夷相似。明夷六五象辭：『箕子之明夷，利貞。』象辭又以箕子與明夷六五相似。

家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。家人，有嚴君焉，父母之謂也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、婦婦而家道正，正家而天下定矣。

『家人，女正位乎內①，男正位乎外，男女正，天地之大義也②。家人，有嚴君焉，父母之謂也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫婦婦而家道正，正家而天下定矣③。』此釋象『利女

：「內」，十八陰；與下「外」，十四泰；爲韻。「子」，六止；與下「弟」，十一齊；「婦」，古音房以反；爲韻。「正」，四十五勁；與下「定」，四十六徑；爲韻。

① 本文，羣書中有徵引者——

魏志皇后傳：『易稱『男正位乎外，女正位乎內；男女正，天地之大義也。』』古先哲王，莫不明后妃之制，順天地之德。故二妃嬪嬙，虞遠克隆；任姒配姬，周室用熙，殷興存亡，恆此之由。

② 本文，羣書中有徵引者——

漢書匡衡傳：『衡上疏云：『聖人動靜游燕，所親物得其序，得其序則海內自修，百姓從化。如當親者疏，當尊者卑，則佞巧之姦，因時而動，以亂國家。故聖人慎防其端，禁於未然，不以私恩害公義。陛下聖德純備，莫不修正，則天下無爲而治。』詩云：『于以四方，克定厥家。』傳曰：『正家而天下定矣。』』

貞』。家人二五皆正位，故曰女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。家人之義，以內爲本，不曰利君子貞，而曰利女貞也。二五相應，爲卦之主，五陽在外，二陰在內，父母之謂也④。家人尤重在母，故與父並稱嚴君。荀爽云：『母不嚴，家之蠹也。讀上下之分，庇子弟之過，帷薄之儀，父雖嚴，有不能盡察者；故並稱嚴君。』荀氏之言可謂至切⑤。父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正，正家而天下定，即爲儒家修齊治平之說。

漢紀五惠帝紀：『荀悅曰：夫婦之際，人道之大倫也。詩稱：「刑于寡妻，至於兄弟，以御于家邦。」易稱：「正家道，家道正而天下大定矣。」姊子而爲后，昏于禮而驢于人情，非所以示天下，作民則也。』

魏志文德郭后傳：『賤潛上疏曰：在昔帝王之治，天下不惟外輔，亦有內助；治亂所由，盛衰從之。故西陵配黃，英娥降嬀，並以賢名，流芳上世。桀奔南巢，禍階妹喜；紂以炮烙，怡悅妲己。是以聖哲慎立元妃，必取先代世族之家，擇其令淑，以統六宮，虔奉宗廟，陰教奉修。易曰：『家道正而天下定。』由內及外，先王之令典也。』

吳志孫氏諸夫人傳評：『易稱：「正家而天下定。」詩云：「刑于寡妻，至於兄弟，以御於家邦。」誠哉！是言也。遠觀齊桓，近察孫權，皆有識士之明，傑人之志；而嫡庶不分，閹庭錯亂，遺笑古今，殃流後嗣。由是論之，唯以道義爲心，平一爲主者，然後克免斯累邪！』

4 據係星衍周易集解。

5 據近人黃元炳易學探原經傳解，民主申，黃氏觀蝶樓鉛印本。

睽，火動而上，澤動而下；二女同居，其志不同行。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛；是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，萬物睽而其事類也；睽之時用大矣哉！

『睽，火動而上，澤動而下；二女同居，其志不同行①。』此釋卦名義。睽以異爲義，亦即以不同爲義。睽外離內兌，離火上炎爲動而上，兌澤下潤爲動而下。兌爲少女，離爲中女，而益以火動而上澤動而下之象，則爲二女同居，其志不同行也。

『說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛；是以小事吉。』此釋彖『小事吉』。睽內兌，兌爲說，外離，離爲麗爲明；故曰說而麗乎明。凡卦離在上者，五以柔而居中，常稱『柔進而上行』，晉、睽、鼎彖傳是也，而噬嗑彖傳則曰：『柔得中而上行』也。睽三三反爲家人三三，家人之六二，反而爲睽之六五；故曰柔進而上行。六五得中而與九二相應，故曰得中而應乎剛。當睽之時，有此數善，此其所以爲小事吉也。

『天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，萬物睽而其事類也，睽之時用大矣哉！』此贊

①「行」，戶郎反；與下「明」，彌郎切；「剛」十一唐；爲韻。「同」，一東；與下「通」，一東；爲韻。

睽時用之大。天地雖睽而化育之事同也，男女雖睽而倡隨之志通也，萬物雖睽而時育之事類也；故睽與坎蹇同言時用之大。

蹇，難也，險在前也；見險而能止，知矣哉！蹇利西南，往得中也。不利東北，其道窮也。利見大人，往有功也。當位貞吉，以正邦也。蹇之時用大矣哉！

『蹇，難也，險在前也；見險而能止，知矣哉！』此釋卦名義。蹇以難爲義，蹇上坎下艮，故曰險在前也。坎爲險，艮爲止，故曰見險而能止。而極言其知。

『蹇利西南，往得中也①。』此釋彖『蹇利西南』。彖傳中所言剛柔、上下、往來者，皆虛象也。凡上下二象在於下象者則稱來；在於上象者則稱往。當蹇之時，宜退而不宜進，故曰利西南。蹇三三爲解三三之反，解二上往於五，故曰『利西南，往得中也。』

『不利東北，其道窮也。』此釋彖『不利東北』。西南爲退，東北爲進，當蹇之時，利退而不利往，故曰利西南不利東北②，艮爲東北之位，天道窮於東北③，故曰其道窮也。

1 「中」，一東；與下「窮」，一東；「功」，一東；「邦」，博工反；爲韻。

2 參閱蹇卦附注一。

3 見義。說卦：『艮，東北之卦也；萬物之所成終而所成始也。』故曰天道窮於東北。

周易事理通義 彖下傳 蹇

五九〇

『利見大人，往有功也。』此釋彖『利見大人』。繫辭下：『五多功。』九五得中得位，故曰往有功也。

『當位貞吉，以正邦也。』此釋彖『貞吉』。蹇卦六爻，除初外，餘皆當位④，故曰『當位貞吉，以正邦也。』

『蹇之時用大矣哉！』此極言蹇時用之大。彖傳言時用之大者凡三，坎、睽與蹇是也。

解，險以動，動而免乎險，解。解利西南，往得衆也。（无所往），其來復，吉，乃得中也。有攸往，夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼，解之時大矣哉！

『解，險以動，動而免乎險，解。』此釋卦名義。解內坎外震，坎爲險，震爲動，故曰『險以動，動而免乎險，解。』

『解利西南，往得衆①也。』此釋彖『解利西南』。所謂『往得衆』，亦虛象也。九四既自內而往，則外實爲坤，坤爲西南之卦，故曰利西南；坤爲衆，故曰『往得衆。』

『（无所往）②其來復，吉。』此釋彖『无所往』。九居二得中，來而非往，故曰无所往，其來復，吉。解三三反爲蹇三三，蹇之九五，來復而爲解之九二，故曰『其來復，吉。』

『有攸往，夙吉。往有功也。』此釋彖『有攸往，夙吉。』解上卦震，震爲雷，動萬物者

相韻。
①「衆」，一東、一送韻；與下「中」，一東；「功」，一東；爲韻。「作」，十九鐸；與下「坼」，二十陌；

②李鼎祚集解有「无所往」三字。

莫疾乎雷，宜疾而不宜緩，故曰有攸往夙吉。

『天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼，解之時大矣哉！』此極言解時之大。解內坎外震，坎爲雨，震爲雷，故曰天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼。彖傳於解與頤、大過皆言時大。

損，損下益上，其道上行。損而有孚，元吉、无咎、可貞、利有攸往。曷之用，二簋可用享。二簋應有時，損剛益柔有時，損益盈虛，與時偕行。

『損，損下益上①，其道上行。』此釋卦名義。三陰三陽之卦爲泰否，自泰三三而言，減去泰下三陽之一陽，以增入上三陰之一陰則爲損。此謂之『其道上行。』損三三反爲益三三，則爲損去下之一陽，而益上之二陽，故曰『損下益上，其道上行。』

『損而有孚，元吉、无咎、可貞、利有攸往。』此釋彖『損，有孚，元吉、无咎、可貞、利有攸往。』彖傳於彖只加以『而』字，其義便顯②。程傳：『損而以至誠，則有此元吉以下四者，損道之盡善也。』

『曷之用，二簋可用享，二簋應有時，損剛益柔有時，損益盈虛，與時偕行③。』此釋彖『曷之用，二簋可用享。』當損之時，用二簋以荐宗廟；用之而時，則二簋可以荐其誠。損益，謂損剛而益柔也。當損之時，損剛益柔，虧盈實虛，與時偕行也。

1 「上」，三十六養、四十二漾二韻；與下「行」，戶郎反；以平去通爲一韻。

2 參閱損卦彖通義及附注二。

3 本文，羣書中有徵引者

淮南子人間訓：孔子讀易至損益，未嘗不慎然而歎曰：益損者，其王者之事與！或欲以利之，適足以害之；或欲害之，乃反以利之。利害之反，禍福之門戶，不可不察也。

說苑敬慎篇：孔子讀易至於損益，則喟然而歎。子夏避席而問曰：夫子何爲而歎？孔子曰：夫自損者益，自益者

缺；吾是以歎也。子夏曰：然則學者不可以益乎？孔子曰：否。天之道，成者未嘗得久也。夫學者以虛受之，故日得。

苟不知持滿，則天下之善言不得入其耳矣。昔堯履天子之位，猶允恭以持之，虛靜以待下，故百戰以邇盛，迄今而益

章；昆吾自臧而滿意，窮高而不衰，故當時而虧敗，迄今而邇惡；是非損益之徵與？吾故曰『謙也者，致恭以存其位者

也。』夫豐明而動，故能大；苟大則虧矣。吾戒之。故曰：天下之善言不得入其耳矣。『日中則昃，月盈則食，天地盈

虛，與時消息。』是以聖人不敢當盛。升輿而遇三人則下，二人則軾；調其盈虛，故能長久也。子夏曰：善！請終身誦

之。

益，損上益下，民說无疆；自上下下，其道大光。利有攸往，中正有慶。利涉大川，木道乃行。益動而巽，日進无疆；天施地生，其益无方；凡益之道，與時偕行。

『益，損上益下，民說无疆①；自上下下，其道大光②。』此釋卦名義。損下益上，謂之

1 「疆」，十陽；與下「光」，十二唐；「慶」音羌；「行」，戶郎反；「方」，十陽；爲韻。

本文，羣書中有徵引者——

漢書王莽傳：莽下書曰：惟民困乏，雖溥開諸倉以賑贍之，猶恐未足；其且開天下山澤之防，諸能采取山澤之物而順月令者，其悉聽之，勿令出稅。至地皇三十年如故。是王光上戊之六年也。如令豪吏猾民辜而擄之，小民弗蒙，非予意也。易不云乎？『損上益下，民說无疆。』

魏志齊王芳傳：詔曰：易稱：『損上益下。』節以制度，不傷財，不害民。方今百姓不足，而御府多作金銀雜物，將奚以爲？

2 本文，羣書中有徵引者——

說苑尊賢篇：人君之欲平治天下而垂榮名者，必尊賢而下士。易曰：『自上下下，其道大光。』又曰：『以貴下賤，大得民也。』

損；損上益下，謂之益；皆就下而言也。益三三反爲損三三，則爲損去上之一陽，而爲下之二陽；故曰『損上益下』。下損謂之損，則曰『其道上行』也。下益謂之益，則曰『民說无疆』也。減去否上三陽之一陽，以增入於下三陰之一陰，此謂之『自上下下』，其道大光也。

『利有攸往，中正有慶。』此釋彖『利有攸往』。益九五得中而正位，以中正之道益天下，天下受其福慶。

『利涉大川，木道乃行。』此釋彖『利涉大川』。易稱『利涉大川』，大抵取象於坎，坎爲大川。然亦有取象於巽者，巽爲木③。而益上卦爲巽，下卦爲震，震亦爲木，故曰『木道乃行』也。

『益動而巽，日進無疆；天施地生，其益无方；凡益之道，與時偕行。』此贊益道之大。益下震，震爲動；上巽，巽爲入；故曰益動而巽，日進無疆也。天不擇地而施，地不擇地而生，故曰『其益无方』。損益盈虛，與時偕行，謂凡損之道，與夫凡益之道，皆與時而偕行也。

③ 參閱益卦辭『利涉大川』通義。

夬，決也，剛決柔也。健而說，決而和。揚于王庭，柔乘五剛也。孚號：『有厲』，其危乃光也。告自邑：『不利即戎』，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。

『夬，決也，剛決柔也。健而說，決而和。』此釋卦名義。夬之義爲決。夬以五陽決一陰，陽剛陰柔，故曰剛決柔也。夬下乾上兌，乾健兌說，說爲和，故曰健而說，決而和也。

『揚於王庭，柔乘五剛①也。』此釋彖『揚於王庭』。以一陰乘五陽之上，遺孽未去，故爲警惕之辭，揚言於王庭也。

『孚號：『有厲』，其危乃光也。』此釋彖『孚號：有厲』。夬內乾互乾，剛健篤實輝光②。當夬之時，陽爲陰掩，能孚號『有厲』，則轉危爲安，故曰其危乃光也。

『告自邑：『不利即戎。』所尚乃窮也。』此釋彖『不利即戎』。自，猶「于」也。論語子路：『善人教民七年，亦可以即戎矣。』此不利即戎，則以卦窮於上，陽勝陰負，君子道長

1 「剛」，十一唐；與下「光」，十一唐；爲韻。「窮」，一東；與下「終」，一東；爲韻。

2 大畜彖傳文。然王引之經義述聞以「光」爲「廣」，唯其危厲，是以廣大也。

周易事理通義 彖下傳 夬

五九八

小人道消之時，告令於邑可耳，不必尙力即戎以取勝也。此猶萃大象傳旣曰君子以除戎器，而又戒不虞耳。

『利有攸往，剛長乃終也。』此釋彖『利有攸往』。復利有攸往，剛長也。夬利有攸往，剛長乃終也。必至於純陽爲乾，方爲剛長乃終也③。

姤，遇也，柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。天地相遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。姤之時義大矣哉！

『姤，遇也，柔遇剛①也。』此釋卦名義。穀梁桓八年傳：『不期而會曰遇。』初以一陰遇五陽，謂非正也。

『勿用取女，不可與長也。』此釋象『勿用取女』。夬上六象傳：『无號之凶，終不可長也。』夬爲陽息陰消之卦，謂陰終不可長也。姤爲陰息陽消之卦，雖當方長之初，謂陽不可與之長久相處也。

『天地相遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。姤之時義大矣哉！』此贊姤時義之大。天施地生，天地相遇，而品物咸章，以剛遇柔，剛遇中正而天下大行；皆有取於遇之時義之大；然而非所語於姤之以柔遇剛。象傳言時義之大者四，姤與豫、遯、旅也。王弼易注：『凡言義者，不盡於所見中，有意謂者也。』則姤象傳所贊姤時義之大，剛遇中正，亦『意謂』者也，而非『所見』。姤所見者，以柔遇剛，然自消陽而言，易爲君子言，不爲小人言，則亦

①「剛」，十一唐；與下「長」，十陽、三十六養三韻；「章」，十陽；「行」，戶郎反；爲韻。

見其時義之大②。雜卦傳：『井通而困相遇也。』曰『相遇』者，謂剛與柔相遇也。困亦剛柔相遇，而剛爲柔所揜，致其所以爲困。

2 朱本義取其消陽而言，而程傳則取其剛遇中正而言。

萃，聚也。順以說，剛中而應，故聚也。王假有廟，致孝享也。利見大人，亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，順天命也。觀其所聚，而天地萬物之情可見矣。

『萃，聚也。順以說，剛中而應，故聚也。』此釋卦名義。萃內坤爲順，外兌爲說，故順以說；五以剛居中，而爲衆陰所順說；故聚也。

『王假有廟，致孝享也。』此釋象『王假有廟』。王至于廟，致其誠敬之孝享，萃天下之心，亦萃天下之道也。

『利見大人，亨，聚以正①也。』此釋象『利見大人，亨。』九五以中正之道聚天下，天下之人無不爲其所聚；故曰利見大人，亨也。

『用大牲吉，利有攸往，順天命也。』此釋象『用大牲吉，利有攸往。』當萃之時，以中正之道聚天下，其致孝享則用大牲而吉也。其有攸往，則順天命無往而不利也。

『觀其所聚而天地萬物之情可見矣。』此極言萃可以見天地萬物之情。方以類聚，物以羣分，觀其所聚而天地萬物之情可見矣。象傳言見天地萬物之情者凡四，萃與咸、恆、大壯也。

①「正」，四十五勁；與下「命」，彌吝反；爲韻。易音：古人於耕清音韻中字，往往讀入眞諄臻韻……。

柔以時升。巽而順，剛中而應，是以大亨。用見大人，勿恤，有慶也。南征吉，志行也。

『柔以時升。』此釋卦名義。升卦外坤內巽，坤之三陰既上，而巽之初柔，亦將以時而上升。故升之義爲上。升三三之反爲萃三三，是升之初六以時升爲萃之上六也。升卦與无妄相錯，无妄彖傳：『剛自外來而爲主於內。』謂內震之初剛自外乾來而爲主於內也。則升內巽之初柔，當升之時，亦將以時而上升躋於外坤之三柔也。故无妄初九其占曰吉，而升之初六且大吉也。

『巽而順，剛中而應，是以大亨①。』此釋象『元亨』。升內巽外（坤）順，九二剛中而與六五爲應，順時而上，是以大亨也。

『用見大人，勿恤，有慶也。』此釋象『用見大人，勿恤。』二、三、四中爻爲兌，兌爲喜說，故曰有慶也。

『南征吉，志行也。』此釋象『南征吉』。升內巽，爲東南之卦；外坤爲西南之卦；則其南征之吉，上升之志必行也。

①「亨」許鄭反；與下「慶」，古讀若羌；「行」，戶郎反；爲韻。

困，剛揜也。險以說，困而不失其所亨，其唯君子乎！貞大人吉，以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。

『困，剛揜也。』此釋卦名義。謂二五之剛爲三與上之柔所揜蓋也。

『險以說，困而不失其所亨，其唯君子乎！①』此釋彖『亨』。諸卦之二五剛中，皆爲陰所揜者，唯困與節。節彖傳：『說以行險。』謂內說而外行險也。困險以說，謂因險以致說，故困而不失其所亨，此則唯君子能之，若小人則困斯窮矣。

『貞大人吉，以剛中②也。』此釋彖『貞，大人吉。』二與五皆以剛中之道處困，困而不失其正，故『曰貞，大人吉也。』

『有言不信，尚口乃窮也。』此釋彖『有言不信』。困外兌，兌爲口舌。處困之時，有言不信；而必尚口以圖免困，乃所以致窮也。

1 本文，羣書中有徵引者——

後漢書鄭顯傳：『顯條便宜云：凡九二困者，衆小人欲共困害君子也。經曰：『困而不失其所亨，其唯君子乎！』唯獨聖賢之君遭困遇險，能致命遂志，不去其道。

2 「中」一東：與下「窮」，「東」爲韻。

巽乎水而上水，井。井，養而不窮也。改邑不改井，乃以剛中也。汔至，亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

『巽乎水而上水，井。井，養而不窮①也。』此釋卦名義。井下卦巽，巽爲木，爲鹿盧；上卦坎，坎爲水；木入水出，井之象也。井共飲食，故養而不窮也。

『改邑不改井，乃以剛中也。』此釋彖「改邑不改井」。邑有推移，而井無改變，人共飲食，以二五有剛中之德也。

『无喪无得，往來井井，汔至，亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。』此釋彖「无喪无得，往來井井，汔至，亦未繙井，羸其瓶，凶。」井爲共用之物，無所得亦無所喪，人往人來，皆以井爲井，將至于井，尙未以綆汲井，未有功而毀其汲水之器，是以凶也。

①「窮」，一東；與下「中」，一東；「功」，一東；凶，三鍾；爲韻。

革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。己日乃孚，革而信之。文明以說，大亨以正。革而當，其悔乃亡。天地革而四時成，湯武革命，順乎天而應乎人，革之時大矣哉！

『革，水火相息』①，二女同居，其志不相得，曰革。』此釋卦名義。革外兌內離，兌澤爲水，離爲火，水火相滅；兌少女，離中女，二女同居，其志不相得；故謂之革。

『己日乃孚，革而信之。』此釋彖『己日乃孚』。民可與樂成，不可與圖始，故革必至己日乃革，然後能使人信從也。

『文明以說，大亨以正。』此釋彖『元亨利貞』。革內離爲文明，外兌爲說，文明以說，故大亨而以正行，其事無不濟也。

『革而當，其悔乃亡。』此釋彖『悔亡』。彖未有言『悔亡』者，唯革言之，革易有悔

①「息」，二十四職；與下「得」，二十五德；「革」，音棘；爲韻。「當」，十一唐、四十二宕三韻；與下「亡」，十陽；爲韻。「成」，十四清；與下「命」，彌吝反；「人」，十七真；以平去通爲一韻。

也。必革而當，其悔乃亡②。當謂當位，亦即貞也。

『天地革而四時成，湯武革命，順乎天而應乎人③，革之時大矣哉！』此極言革時之大。彖言時大者四，革與頤、大過、解也④。

2 據胡炳文周易本義通釋。

3 本文，羣書中有徵引者——

漢書律曆志：『易金火相革之卦曰：「湯武革命，順夫天而應乎人。」又曰：「治曆明時」，所以和人道也。』

白虎通聖人篇：『何以言文、武、周公皆聖人也？詩曰：「文王受命」；非聖不能受命。易曰：「湯武革命，順乎天。」湯與文王比方。孝經曰：「則周公其人也。」下言：「夫聖人之德，又何以加於孝乎？」』

又三正篇：『王者改作樂，必得天應而後作；何？重改制也。春秋瑞應傳曰：「敬受瑞應，而王改正朔，易服色。易曰：「湯武革命，順乎天而應乎民也。」』

漢紀四高祖紀論：『夫帝王之作，必有神人之助；非德無以建業，非命無以定業。或以文昭，或以武興，或以聖立，或以人崇。焚魚斬蛇，異功同符，豈非精靈之感哉！書曰：「天工人其代之，」易曰：「湯武革命，順乎天而應乎人。」其斯之謂乎？』

風俗通三王篇：『易稱「湯武革命」，尚書：「武王戎車三百兩，虎賁八百人，擒紂於牧之野。惟十有三祀，王訪於箕子。詩云：「亮彼武王，曷伐大商；勝殷遏劉，耆定武功。」由是言之，武王審矣。論語，文王率殷之叛國以服事

殷；時尙臣屬，何緣便得列三王哉？經美文王三分天下有其二，王業始兆於此耳。」

三國志吳志孫皓傳注引陸機辨亡論：「易曰：『湯武革命，順乎天。』或曰：『亂不極則治不形』，言帝王之因天時也。」

宋書禮志一引高堂隆改正朔議：「按自古有文章以來，帝王之興，受禪之與干戈，皆改正朔，所以明天道，定民心也。易曰：『革，元亨利貞，有孚，改命，吉。湯武革命，應乎天，從乎人。』」

4 參閱豫象傳通義。

鼎，象也。以木巽火，亨飪也。聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢，巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。

『鼎，象①也。以木巽火，亨飪也。聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢。』此釋卦名義。俞樾古書疑義舉例：『周易「象」字，依說文當作像。說文人部：「像，象也；从人象聲，讀若養字之養。」然則「鼎，象也。」猶曰鼎，養也。下文云「聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢。」是其義也。學者不知象爲「養」之段字，故不得其義。』

『巽而耳目聰明②，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。』此釋象『元亨』。鼎下卦巽，上卦離，離明而中虛，爲耳目聰明之象。凡離在上者，皆云『柔進而上行』③。鼎三三反爲革三三，革之六二，上行而爲鼎六五；故曰『柔進而上行。』以明居尊而得中道；以柔應剛，能用陽剛之道；所以能元亨也。

1 本文，羣書中有徵引者——

應劭漢官儀：三公三人以承君，蓋由鼎有足。故易曰：『鼎，象也。』

2 「明」，彌郎反；與下「中」，戶郎反；「剛」，十一唐；「亨」，許郎反；爲韻。

3 象傳於離在上之卦，皆云『柔進而上行』，如鼎與晉、睽象傳皆是，而噬嗑象傳亦曰『柔得中而上行』也。

震亨，震來虩虩，恐致福也；笑言啞啞，後有則也。震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以爲祭主也。

『震亨，震來虩虩，恐致福①也；笑言啞啞，後有則也。』此釋彖『震亨，震來虩虩，笑言啞啞。』震有恐懼之義；震來虩虩，虩虩亦爲恐懼之義；以危爲安，故曰『恐致福也』。笑言啞啞，言自若也。有則，猶言有常②。坤文言：『後得主而有常。』君子所履，出處語默，皆有常則，不以恐懼而變也。

『震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷以爲祭主也。』此釋彖『震驚百里，不喪七鬯。』洊雷之震，故震驚百里，驚遠而懼邇也。本義：『程子以爲「邇也」下脫不喪七鬯四字，今從之。』自處有常則，故不喪七鬯，出可以守宗廟社稷以爲祭主也。

1 「福」，方墨反；與下「則」，二十五德：爲韻。

2 據經義述聞。

艮，止也；時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。艮其止，止其所也；上下敵應，不相與也；是以不獲其身、行其庭不見其人、无咎也。

『艮，止也；時止則止，時行則行①，動靜不失其時，其道光明。②』此釋卦名義。『時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明』四句，爲釋辭之端，時止則止，則所謂艮其背不獲其身也；時行則行，則所謂行其庭不見其人也。易言光明，多艮之象。大畜彖傳：『剛健篤實輝光，日新其德。』亦指大畜上艮而言。中有定止，則自然光明。莊子庚桑楚所謂『宇泰定者發於天光』是也。

『艮其止，止其所也；上下敵應，不相與也；是以不獲其身行其庭不見其人、无咎也。』

1 「行」，戶郎反；與下「明」，彌郎反；爲韻。「所」，八語；與下「與」，八語；爲韻。

2 本文，羣書中有徵引者——

漢書李尋傳：尋對問：夫以喜怒賞罰而不顧時禁，雖堯舜之心，猶不能致和。善言天者必有效於人。設上農夫而欲多田，肉袒深耕，汗出種之，然猶不生者，非人心不至，天時不得也。易曰：『時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。』書曰：『敬授民時。』故古之王者，尊天地，重陰陽，敬四時，嚴月令，順之以善政，則和氣可立致，猶枹鼓之相應也。

此釋彖『艮其背不獲其身，行其庭不見其人。』艮其止，晁（說之）云：『依卦辭作背。』③大學：『於止知其所止。』『爲人君止於仁，爲人臣止於敬，爲人子止於孝，爲人父止於慈，與國人交止於信。』此即止其所也。上下敵應，謂艮六爻上下不相應，不相應亦即不相與也；不相與故內不見己而不獲其身，外不見人而不見其人，是以无咎也。

據近人徐大瑋審川易義合編：經文艮其『背』作『北』，『北』古背字，經師以今背字易之。傳文北字讀作止，蓋以形似而誤，學者遂以止字讀之，以致經傳兩歧。

漸之進也，女歸吉也。進得位，往有功也。進以正，可以正邦也。其位，剛得中也。止而巽，動不窮也。

『漸之進也，女歸吉也。』此釋彖『女歸吉』。

易本義：『「之」字疑衍，或是「漸」

字。』明金賁亨學易記①：『漸不可訓進，蓋進以漸耳；故曰「漸之進也。」「之」字非衍文

②。』王弼易注：『之于進也。』之，猶于也。之于進也，即言漸之于進也。歸，嫁也。女歸必待男聞名、納采、請采而後行，此即爲漸之進也。漸之進也，以別於晉之進升之進也。

『進得位，往有功③也。進以正，可以正邦也。其位，剛得中也。止而巽，動不窮也。』

此釋彖『利貞』。當漸進之時，漸九五漸進于五而得位（虛象），五多功，故曰『往有功。』漸三三反爲婦妹三三，歸妹之九二，往而爲漸之九五；五多功；故曰『往有功也。』漸之進以正，故曰『利貞』，可以正邦也④。此所謂『位』，謂九五以剛得位而得中也。漸內卦艮，艮爲止；外卦巽；故曰止而巽。繫辭上：『往來不窮謂之通。』往來，動也；故曰動不窮也。

1 借陰軒叢書本。

2 裴集釋：「之」猶「者」也，「之」與「者」一聲之轉；朱熹謂「之」爲衍文，失之。

3 「功」，一東；與下「邦」，博工反；「中」，一東；「窮」，一東；爲韻。

4 易卦中四爻得位者，既齊曰『定也』，家人曰『正家而天下定矣』，蹇、漸皆曰『以正邦也』。

歸妹，天地之大義也；天地不交而萬物不興。歸妹，人之終始也。說以動，所歸妹也。征凶，位不當也。无攸利，柔乘剛也。

『歸妹，天地之大義也；天地不交而萬物不興，歸妹，人之終始也。』說以動，所歸妹也。①。『此釋卦名義。陰陽相合，男女相交，爲天地之大義。有天地然後有男女，有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子，此人倫之經始也。歸妹下卦兌，兌爲說；上卦震，震爲動；故動以說。兌爲少女，故曰『所歸妹也』。』

『征凶，位不當②也。』此釋象『征凶』。漸之進也，女歸吉也。而歸妹說以動，與漸之進者異矣；故漸女歸吉，而歸妹征凶也。漸四爻皆正，而歸妹四爻皆失正；故曰『位不當也』。

『无攸利，柔乘剛也。』此釋象『无攸利』。三五皆乘二四之剛，故曰『无攸利也』。

1 釋文：『或作所以歸妹也』

2 「嘗」，十一唐、四十二宕三韻；與下「剛」，十一唐；爲韻。

豐，大也；明以動，故豐。王假之，尚大也。勿憂，宜日中，宜照天下也。日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息，而況於人乎！況於鬼神乎！

『豐，大也；明以動，故豐。』此釋卦名義。非正釋名義，乃推其所以致豐之故，以起釋辭之端①。

『王假之，尚大也。』此釋彖『王假之』。豐大之道，唯王者能至之，以王者之所尚，乃豐大也。

『勿憂，宜日中，宜照天下也。』此釋彖『勿憂，宜日中。』當豐大之時，爲無憂之時，爲日中之時，日中故宜照天下也。

『日中則昃②，月盈則食，天地盈虛，與時消息③，而況於人乎！而況於鬼神乎！』此發辭外之意。過此以往，則不復日中而爲昃，無憂而可憂。傳於泰、否、剝、復、損、益諸卦皆言消息盈虛之道，而於此又具言之。於豐大之時，而爲此誠，易所慮者深矣。

1 引周易折中案。

2 「昃」，二十四職：與下「食」，二十四職；「息」，二十四職：爲韻。「人」，十七真：與下「神」，十七

眞：爲韻。

3 本文，羣書中有徵引者——

列女傳仁智篇：『武王伐隨，且行，告鄧曼曰：「余心蕩，何也？」鄧曼曰：「王德薄而祿厚，施鮮而得多，物盛必衰，日中必移，盈而蕩，天之道也。先王知之矣；故臨武事，將發大命，而蕩王心焉。若師徒毋虧，王聽于行，國之福也。」王遂行，卒於櫛木之下。君子謂鄧曼爲知天道。易曰：「日中則昃，月盈則虧，天地盈虛，與時消息。」此之謂也。』

說苑敬慎篇：『孔子曰：夫豐明而動，故能大；苟大則虧矣。吾戒之。故曰：天下之善言不得入其耳矣。』日中則昃，月盈則食，天下盈虛，與時消息。」是以聖人不敢當盛。升輿而遇三人則下，二人則弑；調其盈虛，故能長久也。子夏曰：善！請終身誦之。』

旅，小亨，柔得中乎外而順乎剛，止而麗乎明，是以小亨，旅貞吉也。旅之時義大矣哉！

『旅小亨①，柔得中乎外而順乎剛，止而麗乎明，是以小亨旅貞吉也。』此釋彖『小亨，旅貞吉。』六五以柔得中於外而順於剛，艮止而離麗於明，故雖當旅之時，尙可以小亨，萬事能合旅之時義而行者，未嘗不可以爲吉也。

『旅之時義大矣哉！』此於辭外發旅之時義之大。傳言卦之時義之大者四，豫、遯、姤、與旅也。

①「亨」，許郎反；與下「剛」，十一唐；「明」，彌郎反；爲韻。

重巽以申命，剛巽乎中正而志行，柔皆順乎剛，是以小亨、利有攸往、利見大人。

『重巽以申命，剛巽乎中正而志行①，柔皆順乎剛，是以小亨、利有攸往、利見大人。』此釋彖『小亨，利有攸往，利見大人。』巽大象傳：『隨風巽，君子以申命行事。』故曰重巽以申命。項安世周易玩辭：『以卦體言之，重巽以申命，是小亨也。以九五言之，剛巽乎中正而志行，是利有攸往也。以初六、六四言之，柔皆順乎剛，是利見大人也。巽彖辭與旅相類，皆總陳卦義，而用「是以」二字結之。』

1 「行」，戶郎反；與下「剛」，十一唐：爲韻。

兌，說也。剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人。說以先民，民忘其勞；說以犯難，民忘其死；說之大民勸矣哉。

『兌，說也。』此釋卦名義。類咸。咸彖傳：『咸，感也。』兌彖傳：『兌，說也。』

『剛中而柔外，說以利貞①』，是以順乎天而應乎人。說以先民，民忘其勞；說以犯難，民忘其死；說之大民勸矣哉。』此釋彖『亨利貞』。上下卦以三上爲外，故曰剛中而柔外。繫辭上：『天之所助者順也，人之所助者信也。』柔外爲順，剛中爲信，故曰順乎天而應乎人②。說以使民，民忘其勞；說以犯難，民忘其死③。其應乎人也如此。故傳又贊兌：『說之大民勸矣哉。』

1 「貞」，十四清；與下「人」，十四眞；爲韻。古人於耕、清、青韻中字，往往讀入眞、諄、臻韻。

2 據宋劉牧遺論九事，附易數鉤隱圖後，通志堂經解本。3 本文，羣書中有徵引者

後漢書宦者呂強傳：『強上疏云：「夫天生蒸民，立君以牧之，君道得則民戴之如父母，仰之猶日月，雖有征稅，

猶望其仁恩之惠。易曰「悅以使民，民忘其勞；悅以犯難，民忘其死。」』

魏志王肅傳：『肅上疏曰：「言之前代，則武王伐紂，出關而復還；論之近事，則武文征權，臨江而不濟；豈非所爲順天知時，通爲權變者哉！兆民知聖上以雨水蠲劇之故，休而息之，後日有釁，乘而用之，則所謂「悅以犯難，民其忘死」者矣。」』

渙，亨，剛來而不窮，柔得位乎外而上同。王假有廟，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

『渙，亨，剛來而不窮①，柔得位乎外而上同。』此釋彖『渙亨』。渙三三反爲節三三，節之九五，來而爲渙之九二；易貴往來不窮；故曰『剛來而不窮。』節之初九，上而爲渙之上九，六四以柔得位乎外，而上同于五之剛中正；是以『亨』也。

『王假有廟，王乃在中也。』此釋彖『王假有廟。』萃彖傳：『王假有廟，致孝享也。』渙彖傳：『王假有廟，王乃在中也。』在中，非在廟中之謂，謂九五九二皆在中，有其不薦之孚，以享於帝立廟也。

『利涉大川，乘木有功也。』此釋彖『利涉大川』。渙上卦巽，巽爲風，亦爲木；下卦坎，坎爲水；木在水上，乘木之象。故曰『利涉大川，乘木有功也。』易以巽言『利涉大川』者三，皆以木言，益曰『木道乃行』，中孚曰『乘木舟虛』，渙曰『乘木有功』也。

①「窮」，「一東」；與下「同」，「一東」；「中」，「一東」；「功」，「一東」；爲韻。

節亨，剛柔分而剛得中。苦節不可貞，其道窮也。說以行險，當位以節，中正以通，天地節而四時成。節以制度，不傷財，不害民。

『節亨，剛柔分而剛得中①。』此釋彖『節亨』。噬嗑彖傳：『剛柔分。』謂外剛內柔之卦，剛自外分自上而下於內之柔也。賁彖傳：『柔來而文剛。』『分剛上而文柔。』謂內剛外柔之卦，柔自外來而文剛，而剛又自內分上而文柔也。此亦則爲內剛外柔之卦，剛自內分，上行於五而得中也；故亨。

『苦節不可貞，其道窮也。』此釋彖『苦節不可貞』。節至於上，上六象傳：『苦節貞凶，其道窮也。』貞凶，故不可貞也。節以限止爲其卦性，節至於上，無可再限止，故不可貞也，故道窮也。

『說以行險，當位以節，中正以通，天地節而四時成②。』節以制度，不傷財，不害民。』

1 「中」，一東；與下「窮」，一東；「通」，一東；爲韻。「成」，十四清；與下「民」，十七眞；爲韻。耕、清、青韻，古人往往讀入眞、諄、臻韻。

2 本文，羣書中有徵引者——

後漢書荀爽傳：「爽對策云：『夫寒熱晦明，所以爲歲；尊卑奢儉，所以爲禮；故以晦明寒暑之氣，尊卑奢約之禮爲

③此於辭外言節道。內兌爲說，外坎爲險；故曰『說以行險』。九五當位而中正，故曰『當位以節，中正以通。』革彖傳：『天地革而四時成。』節彖傳：『天地節而四時成。』改易之謂革，限止之謂節，不改易無以成四時，無限止亦無以成四時。節以制度，則尊卑有序，服用有式，故不傷財不害民也。

其節也。易曰：『天地節而四時成。』

3 本文，羣書中有徵引者

潛夫論浮侈篇：夫貴生於富，弱生於強，亂生於治，危生於安。是故明王之養民也，憂之勞之，教之誨之，慎微防萌，以斷其邪。故易美『節以制度，不傷財，不害民。』七月之詩，大小教之，終而復始。由此觀之，民固不可恣也。

中孚，柔在內而剛得中，說而巽；孚乃化邦也。豚魚，吉，信及豚魚也。利涉大川，乘木舟虛也。中孚以利貞，乃應乎天也。

『中孚，柔在內而剛得中①，說而巽；孚乃化邦也。』此釋卦名義。就全卦而言，不分內外卦，則三四爲內，二五爲中，故曰『柔在內而剛得中』也。內兌爲說，外巽爲巽，彼以巽求，我以說往，相說相巽，其中孚之誠足以化邦也。

『豚魚，吉，信及豚魚也②。』此釋彖『豚魚，吉。』中孚以信爲義，謂中孚之信，及於豚魚也。

1 「中」，一東；與下「邦」，博工反，爲韻。「魚」，九魚；與下「虛」，九魚；爲韻。

2 本文，羣書中有徵引者——

劉向新序雜事篇：『鍾子期夜聞擊磬者而悲，且，召問之，曰：「何哉？子之擊磬若此之悲也？」」對曰：「臣之父殺人而不得，臣之母得而爲公家隸，臣得而爲公家擊磬。臣不睹臣之母，三年於此矣。昨日爲舍市而睹之。意欲贖之，無財，身又公家之有也。是以悲也。」」鍾子期曰：「悲在心也，非在手也，非木非石也；悲於心而木石應之，以至誠故也。人君苟能至誠動於內，萬民必應而感移。堯舜之誠感於萬國，動於天地，故荒外從風，鳳麟翔舞，下及微物，咸得其所。易曰：『中孚，豚魚吉。』此之謂也。」

『利涉大川，乘木舟虛也③。』此釋象『利涉大川』。易以巽而言利涉大川者三，皆以木言，益言木道，渙言乘木，而中孚則曰，『乘木舟虛』也。

『中孚以利貞，乃應乎天也。』此釋象『利貞』。中孚以孚誠爲正，孚乎中乃應乎天也。

本文，羣書中有徵引者

後漢記二十頁帝紀：是歲，梁冀第池中船無故自覆，冀以問掾朱穆。穆對曰：『易稱：『利涉大川，乘木舟虛。』災異記曰：利涉大川，濟渡萬民也。舟船所以濟渡萬民不絕；遊戲船覆者，天誠將軍，以爲有德宰相當濟萬民於難，不可長念樂身務遊戲而已。』

小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。有飛鳥之象焉，飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉，上逆而下順也。

『小過①，小者過而亨②也。』此釋彖『小過，亨。』小過二陽四陰，陽爲大，陰爲小，故曰小過；必小者過然後能亨也。猶之遯彖，必遯而後亨也。

『過以利貞，與時行也。』此釋彖『利貞』。小過以動作小過於其常度爲貞，與時偕行，時當過而過，則過非過矣。

『柔得中，是以小事吉也。』此釋彖『小事吉』。二五以柔得中，故小事吉；若大事則非剛得位得中不能濟也。

『剛失位而不中，是以不可大事也。』此釋彖『不可大事』。三四雖剛，三不中，四失位，失位則無所用其剛，不中則未能用其剛；是以不可大事也。

『有飛鳥之象焉，飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉，上逆而下順也。』此釋彖『飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉。』傳以小過有飛鳥之象，四五失位，故曰上逆；二三得位，故曰下順；下順乃大吉也。

1 經義述聞：「小過下當有「亨」字。」

2 「亨」；許郎反；與下「衍」，戶郎反；爲韻。

既濟亨，小者亨也。利貞，剛柔正而位當也。初吉，柔得中也。終止則亂，其道窮也。

②。

『既濟亨，小者亨①也。』此釋彖『既濟亨』。

既濟以皆濟爲義，小者亦亨，乃爲皆濟

『利貞，剛柔正而位當也。』此釋彖『利貞』。既濟以既成爲義，利貞亦以利成爲義也，則以六爻剛柔各正而位皆當也。乾彖傳所謂『各正性命，保合太和，乃利貞』者也。

『初吉，柔得中也。』此釋彖『初吉』。六爻以初二爲初，三四爲中，五上爲終。六二柔中而已，故爲初吉。

『終止則亂，其道窮也。』此釋彖『終止則亂』。裴集釋：『則，猶於也；則訓於，猶於訓則。終止則亂，言終止於亂也。』終止於亂，以既濟之道，至上而窮也。繫辭上：『往來不窮謂之通。』窮與通對。終止則窮，往來則不窮也。

1 「亨」，許鄭反；與下「當」，十一唐、四十二宕二韻；爲韻。「中」，一東；與下「窮」，一東；爲韻。

2 虞翻讀「亨小」句，程傳讀同，本義：既濟「亨小」當爲「小亨」。仲氏易以「亨」字絕句，「小利貞」句。

未濟亨，柔得中也。小狐汔濟，未出中也。濡其尾，无攸利，不續終也。雖不當位，剛柔應也。

也。
『未濟亨，柔得中①也。』此釋彖『未濟亨』。五以柔得中而上居五，與剛合同，故得亨也。

『小狐汔濟，未出中也。』此釋彖『小狐汔濟』。謂小狐幾濟而未濟。九二雖以剛處中，當未濟之時，仍未出於險之中也。

『濡其尾②，无攸利，不續終也。雖不當位，剛柔應也。』此釋彖『濡其尾，无攸利。』不續終，謂不能繼續完成其終也。未濟六爻皆不當位，故未濟；但剛柔皆應，故可終也。

1 「中」，一東；與下「終」，一東；「應」，十六蒸、四十七證二韻；爲韻。「應」從「中」字爲韻，顧炎武易音以爲或亦出於方音，不敢強爲之解。

2 本文，羣書中有徵引者

戰國策秦策：黃歇說頃襄王云：『易曰：『狐濡其尾』；此言始之易終之難也。何以知其然也？智氏見伐趙之利而不知榆次之禍也；吳見伐齊之便而不知干隧之散也。此二國者，非無大功也，沒利於前而易患於後也。』

周易事理通義 彖下傳 未濟

六二八

象上傳

象，亦稱爻辭。繫辭下：『爻也者，效此者也。象也者，像此者也。』『爻象動乎內。』故象即爻也，爻即象也。然繫辭上亦曰：『彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。』則彖總一卦之象，而爻言六爻之變象。左氏昭公二年傳：『韓宣子來聘，觀書於太史氏，見易象與魯春秋。』是易亦稱易象。彖，象也；爻亦象也；故易亦稱象書①。然史記孔子世家：『孔子晚而喜易，序彖、繫、象、說卦、文言。』序彖謂彖傳也，序象謂象傳也。劉師培謂：『周易本有象經，今象傳存而象經亡，故易有佚。凡見於左傳國語諸書者，皆象經之佚文也。』②謂周易別有象經，象經佚而象傳存，則不可得而知之矣。今所稱經者，彖（卦辭）與象（爻辭）也。彖有彖傳，象有象傳。今之象傳，顯然傳今周易之象經，不傳劉氏所謂周易別有之象經，無容置疑。經有上下經，彖傳有彖上傳彖下傳，故象傳亦有彖上傳彖下傳也。

象傳又分大象傳與小象傳，此通俗相沿之稱，其實，大象即象也，所以言一卦之象者也，

1 惠棟說。

2 見劉師培經學教科書，劉申叔遺書本。

小象即爻也，所以言六爻之象者也。乾象傳：『天行健，君子以自強不息。』疏：『此大象也。』乾象傳：『潛龍勿用，陽在下也。』『亢龍有悔，盈不可久也。』疏：『夫子釋六爻之象辭，謂之小象。』然疏又謂：『十翼之中，第三翼總象一卦，謂之大象。』以大象爲第三翼，是以小象爲第四翼。李鼎祚周易集解序：『鄭學之徒，同說十翼云：上彖一，下彖二，上象三，下象四，上繫五、下繫六，文言七，說卦八，序卦九，雜卦十。』而易正義序又云：『先儒更無異論。』則與疏所言異矣，通常所稱象上傳象下傳者，實包括大象小象，不以大小象分上下傳也。象傳本自爲篇，取彖傳象傳作注解經文，附經文下，自費直始，而定於劉向，成於鄭康成，今復其舊，則以象傳韻文也，不可割裂，裂之則失其韻味，合之則存其風致。

彖傳象傳，相傳皆孔子之作也。近人李鏡池以彖傳與象傳，其釋經之法有不同者：如同人象傳『柔得位得中而應乎乾曰同人。』象傳六二『同人于宗，吝道也。』臨象傳『剛中而應，大亨以正，天之道也。』象傳九二『咸臨，吉，无不利，未順命也。』坎象傳『維心亨，乃以剛中也。』象傳九二『求小得，未出中也。』九五『坎不盈，中未大也。』彖言得位得中，象却言吝道；彖言亨……乃以剛中，象則言未出中、中未大；彖言天之道；象則言未順命。故以彖傳與象傳至少爲二人所作③。是則王弼嘗論之：『履卦六三爲兌之主，以應於乾，成卦之體，在斯一爻；故彖叙其應雖危而亨也④。象則各言六爻之義，明其吉凶之行，去六三成卦之

體，而指說一爻之德，故危不獲亨而見咥也⑤。訟之九二，亦同斯義。⑥ 然王弼則曰：『凡象者，統論一卦之體者也。象者，各辨一爻之義者也。』⑦ 於象傳象傳未嘗疑爲二人之所作也。且一人之所論，未嘗不可無異，言各有當耳。孔子於管仲則曰，管仲之器小哉⑧！既而又曰：『桓公九合諸侯，不以兵車，管仲之力也。如其仁！如其仁！』『管仲相桓公，霸諸侯，一匡天下，民到於今受其賜。微管仲，吾其被髮左衽矣。』⑨ 雖孟子嘗謂仲尼之徒，無道桓文之事⑩。然於孔子之言，未嘗疑其出於二人也。

3 李鏡池易傳係原，見古史辨第三冊。

4 邢注：彖云，柔順剛，說而應乎乾，是以履虎尾不咥人事也。

5 邢注：六三，「履虎尾，咥人凶。」彖言不咥，象言見咥，明爻彖其義各異也。

6 邢注：訟彖云：「有孚窒，惕中吉，剛來而得中。」注云：「其在二乎，以剛而來正夫羣小，斷不失中，應斯任矣。」九二，不克訟，歸而逋，其邑人三百戶无眚也。

7 與上所論，並見王弼易略例下。

8 論語八佾篇。 9 論語憲問篇。

10 孟子梁惠王上。

象傳讀法，關於大象傳者，其取象約分二類：一爲合象，二爲分象。合象，如：天行健（乾），地勢坤，雲雷屯，雷電噬嗑，雷風恆，風雷益等是。其稍變其辭者，如：洊雷，震；兼山，艮；隨風，巽；麗澤，兌；水洊至，習坎；明兩作，離；雷電皆至，豐；仍爲合象，洊爲「再」義，麗爲「兩」義，凡十三卦，其取象二而一一而二者也。分象，如：一、上天下澤，履；上火下澤，睽；分上下，此爲第一式。二、地上有水，比；澤上有地，臨；山上有澤，咸；山上有水，蹇；木上有水，井；木上有火，鼎；山上有木，漸；澤上有雷，歸妹；山上有火，旅；澤上有水，節；澤上有風，中孚；山上有雷，小過；凡十二卦，仍以上下取象，從上言，此爲第二式。三、山下有風，蠱；山下有火，賁；山下有雷，頤；天下有山，遯；山下有澤，損；天下有風，姤；凡六卦，從下言，此爲第三式。其稍變者，如：山下出泉，蒙；天下雷行，物與無妄；仍以上下取象，從下言，故仍爲第三式。四、地中有水，師；地中有山，謙；澤中有雷，隨；澤中有火，革；凡四卦，仍以上下取象，從中言，中亦下義，故仍爲上下取象；此爲第四式。其稍變者，如：地中生木，升；仍從中言，故仍爲第四式。五、天與火，同人；此爲第一式之變式，其義不外爲天火，同人也；分而合，此爲第五式。六、天與水違行，訟；此爲第二式之變式，其義不外爲上天下水訟也；分上下，此爲第六式。七、火在天上，大有；雷在天上，大壯；水在火上，既濟；火在水上，未濟；次爲風行天上，小畜；風

行地上，觀；風行水上，渙；又次爲明出地上，晉；凡八卦，皆爲第三式之變式，火在天上，大有；其義不外爲天上有火大有也；此爲第七式。八、雲上於天，需；澤上於天，夬；澤上於地，萃；次爲山附於地，剝；凡四卦，仍爲第三式之變式；澤上於天，夬；其義不外天上，有澤夬也；此爲第八式。九、雷在地中，復；天在山中，大畜；次爲明入地中，明夷；凡三卦，此爲第四式之變式，雷在地中復，其義不外爲地中有雷，復也；此爲第九式。十、風自火出，家人；雷出地奮，豫；分象不分上下，而有上下；風自火出家人，亦可謂風出火上家人；雷出地奮豫，亦可謂雷出地上豫；然於原句究大有不同，此爲第十式。十一、澤无水，困；澤滅木，大過；分象不分上下，而有上下；澤无水困，亦可謂澤中无水困，澤滅木大過，亦可謂澤上於木大過；然於原句亦大有不同，此爲第十一式。十二、天地交，泰；天地不交，否；分象，上天下地，下天上地爲交，上天下地爲不交，不言上下而言交；此爲第十二式。是之謂「法象」。法象莫大乎天地，取法乎天地。故言君子以，大人以，先王以、后以、上以也。

象傳讀法，關於小象傳者，其解釋同於彖傳，而義不同於彖傳。予嘗謂易爲事理學，而其體系原理見於彖傳與象傳。易事理學之體系原理，自『六爻之動，三極之道也』①發之。所謂

見繫辭上傳二。

周易事理通義 象上傳

六三四

三極，即說卦傳之天道、地道、人道，兼三才而兩之，易六畫而成卦也。六畫卦分天地人，初、二，地也；三、四，人也；五、上，天也⑫。此則以卦分天地人，實則爻亦有天地人，則時也，位也，人也。繫辭傳所謂『六爻之動，三極之道。』殆當指此而言。

先言時：乾象傳首發：『六位時成，時乘六龍以御天。』彖傳發「時」義者多矣，而尤重於『與時偕行。』節九二象傳：『不出門庭，凶，失時極也。』於失時深致慨焉。王弼曰：『夫卦者，時也。爻者，適時之變者也。』⑬卦，時也；爻，亦時也。動靜適時，不可越也。吉凶有時，不可犯也。震時則動應其用，艮時則靜應其用。需上六居險之上，不憂『出穴』之凶，得其時也。需九二，近不逼難，遠不後時，履健安中，以得其會；雖『小有言』，以吉終也⑭。蓋雖險而可以處者，得其時也。雖安而不可以不思危者，失其時也。卦有初上；初上者，始終之象也。坤初六象傳：『履霜堅冰，陰始凝也。』恆初六象傳：『浚恆之凶，始求深也。』皆以始爲義者也。比上六象傳：『比之无首，无所終也。』否上九象傳：『否終則傾，

12 見周易本義。

13 王弼易略例明卦適變通爻。

14 據邢注。

何可長也。』皆以終爲義者也。易戒謹始，亦懼凶終。終亦稱窮。坤上六象傳：『龍戰於野，其道窮也。』姤上九象傳：『姤其角，上窮吝也。』窮則變，變則通，『往來不窮謂之通。』故易尚往來，來而上往，往而復來。易之序卦，屯反爲蒙，需反爲訟，比反爲師，如是反復往來者凡五十六卦，其故以此。

次言位：乾象傳所謂『六位』，通常都以，初、三、五爲陽位，二、四、上爲陰位，此六位也。陽居陽位，陰居陰位爲得位，爲當位。陽居陰位，陰居陽位爲不得位，不當位。漸象傳：『其位，剛得中也。』大有象傳：『柔得尊位，大中而上下應之。』需象傳：『位乎天位，以正中也。』履象傳：『剛中正，履帝位而不疚。』皆指五而言。凡陽居初、三、五，陰居二、四、上，曰當位，曰得位，曰位正當。既濟象傳：『剛柔正而位當也。』蹇六四象傳：『當位實也。』此當位也。小畜象傳：『柔得位而上下應之。』此得位也。家人象傳：『女正位乎內，男正位乎外。』渙九五象傳：『王居无咎，正位也。』此正位也。履九五象傳：『夬履貞厲，位正當也。』此位正當也。凡陽居二、四、上，陰居一、三、五，曰不當位，曰位不當。未濟象傳：『雖不當位，剛柔應也。』此不當位也。否六三象傳：『包羞，位不當也。』此位不當也。小過象傳：『剛失位而不中。』此失位也。恆九四象傳：『久非其位，安得禽也。』此非其位也。旅九四象傳：『旅於處，未得位也。』此未得位也。凡言得位當位者皆

吉，不得位不當位者皆凶。

位以外，因有爻位，即有上下遠近之不同，聲應氣求之關係，通常所謂處境關係者，易於處事亦甚注重及之。彖傳特重陰陽相求之應。師彖傳：『剛中而應。』謂九二應六五也。比彖傳：『上下應也。』謂九五應六二也。小畜彖傳：『柔得位而上下應之。』謂六四應初九也。豫彖傳：『剛應而志行。』謂九四應初六也。恆彖傳：『剛柔皆應。』謂初六、九四、九二、六五、九三、上六皆相應也。應亦稱與。咸彖傳：『二氣感應以相與。』謂上下體之爻皆互應也。不應則稱敵，亦曰不相與。艮彖傳：『上下敵應，不相與也。』謂六爻皆不應，亦不相與。其次爲上下之關係，凡爻居爻上曰乘；而柔乘剛多凶。歸妹彖傳：『无攸利，柔乘剛也。』謂六五乘九四，六三乘九二也。剛乘柔不曰乘而曰遇。姤彖傳：『姤，遇也；柔遇五剛也。』此遇也，亦即剛乘柔也。但象傳繼之，則不曰應而曰與。困九四象傳：『雖不當位，有與也。』謂九四與初六相應爲與也。不與亦稱敵。同人九三象傳：『敵剛也。』謂九三與上九不相應爲不與也。不與亦曰无與。井九二象傳：『井谷射鮒，无與也。』謂九二與九五不與也。不與亦曰未有與。剝六二象傳：『剝床以辨，未有與也。』謂六二與六五不與也。與亦稱接。蒙九二象傳：『子克家，剛柔接也。』謂九二與六五相與也。稱與，稱无與，稱未有與，但絕未稱應，或敵應。此象傳與彖傳同而不同也。上下關係，自下承上曰取。蠱初六象傳：

『幹父之蠱，意承考也。』謂初六上承九二也。此以柔承剛也。歸妹初九象傳：『跛能履吉，相承也。』謂初九與九二相承也。此以剛乘剛，故曰相承。承亦曰合。小畜六四象傳：『有孚惕出，上合志也。』謂六四與九五合志也。亦即六四能以柔上承九五之剛也。承亦曰與。大過九二象傳：『老夫女妻，過以相與也。』謂九二下與初六而大過其常度也。旅九三象傳：『以旅與下，其義喪也。』謂九三下與六二而未得其義也。下承上曰承，上與下曰與。兼『下承上』『上與下』而言之曰比。比六三象傳：『比之匪人，不亦傷乎。』易略例邢璣注：『比之六三，處二四之間，四自外比，二爲五貞，所與比者，皆非己親，是有所存者也。』謂六三『承上』或『與下』而皆無所得也。承亦稱係。隨六三象傳：『係丈夫，志舍下也。』謂六三上承九四而不與六二相與也。則以九四與初九不應，故與六三相比而相得也。王弼曰：『應者，同志之象也。』『觀變動者存乎應。』『雖遠而可以動者，得其應也。』『有應則雖遠而相得。』⑮故論處境，以應爲最要。王弼又曰：『承乘者，逆順之象也。』邢注：『小過六五乘剛，逆也。六二承陽，順也。』故論處境，乘不如承。邢注：『屯六二初九，爻雖相近，守貞不從；九五雖遠，十年乃字。』故論處境，近比不如遠應。

15 易略例下。

次言人。大象傳，言君子者五十三，言先王者七，言后者二，言大人者一，言上者一，皆以象爲法者也。易六十四卦，即以擬六十四種人也。易三百八十四爻，即以擬三百八十四類人也。繫辭下傳稱『將叛者』、『中心疑者』、『吉人』、『躁人』、『誣善之人』，而虞翻則曰坎人也，離人也，艮人也，震人也，兌人也，巽人也。卦又稱家。虞翻於泰初九注曰：『初在泰家。』坎初六注曰：『初六在坎之家。』皆以卦爲人化者也。屯六二象傳：『六二之難，乘剛也。』賁六五象傳：『六五之吉，有慶也。』豫初六象傳：『初六鳴豫，志窮凶也。』損九二象傳：『九二利貞，中以爲志也。』以爻擬人，皆以爻爲人化者也。用第一人稱，則曰：『自我致寇，敬慎不敗也。』⑬用第二人稱，則曰：『舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。』用第三人稱，則曰『觀其生，志未平也。』⑭稱大人，則曰『飛龍在天，大人造也。』⑮稱君子，則曰『謙謙君子，卑以自牧也。』⑯而繫辭傳則曰：『神而明之，存乎其人。』人則有人格，易最

16 需九三象傳。

17 觀上九象傳。

18 乾九五象傳。

19 謙初六象傳。

重中。『蠱九二象傳：『得中道也。』』臨六五象傳：『行中之謂也。』』鼎六五象傳：『中以爲實也。』』離六二象傳：『黃離元吉，得中道也。』』九五九二爲剛中，六五六二爲柔中。九五、六二爲中正，爲正中，皆見於象傳。『同人九五象傳：『同人之先，以中直也。』』困九五象傳：『乃徐有說，以中直也。』』坤文言：『直其正也。』』則中直亦即中正也。凡中正、正中、中直者皆吉，中者多吉。二五爲中，則初、四、三、上爲過或不及。小過上六象傳：『弗遇過之，已亢也。』』謂過也。六二象傳：『不及其君，臣不可過也。』』謂不及也。過不及者凶悔吝，其无咎者則能補過者也。而陽居陰位或陰居陽位，又爲人格之調和。王弼易略例明爻通變：『形躁好靜，質柔愛剛，體與情反，質與願違。』』邢注：『歸妹九四：「歸妹愆期，遲歸有時。」四體是震，是形躁也。愆期待時，是好靜也。』』履卦六三，「武人爲于大君，志剛也。」』兌體是陰，是質柔也。志懷剛武，爲于大君，是志剛也。』』形躁與好靜，質柔與志剛，即人格之相反而調和也。王弼易略例卦略曰：『履以陽處陰爲美。』』大過陽爻皆以居陰位爲美。』』大壯陽爻皆以處陰位爲美。』』是以陽居陰位爲美者也。王弼易略例明卦適變通爻：『柔而不憂於斷者，得所御也。』』邢注：『體雖柔弱，不憂斷制，良由柔御於陽，終得剛勝，則噬嗑六五噬乾肉得黃金之例。』』是以陰居陽位爲美者也。皆人格之由過不及而得調和者也。

『象傳，釋象（亦稱爻辭）者也。凡象之言事者，傳無不申言之也。而象未明言者，傳亦常

從而發明之。象爲小象，則彖爲大象也。故大象傳亦常釋象。訟彖：「訟……終凶。」訟大象傳：「天與水違行，訟；君子以作事謀始。」始，對終而言者也。訟既終凶，則作事不可不謀之於始矣。乾知大始²⁰，始以大稱，故惠棟輯易微言以始爲易之微言也；其義深矣。而訟初六象辭：「不永所事」。象傳釋之曰：「不永所事，訟不可長也。」訟不可長，亦即象傳之所謂「訟不可成也。」坎彖：「習坎，有孚，維心亨，行有尙。」坎大象傳：「水洊至，習坎；君子以常德行，習教事。」水之行有尙（通上），行險而不失其信，故曰常德行也。坎以習稱，謂水洊至而不止，猶之習而再習也，事有待教而後能，教必有再習也，故曰習教事也。易於蒙稱養，於觀言設教，於坎稱教事，蓋於教事不啻再三叮嚀之矣。彖傳於重巽稱：「重巽以申命」。大象傳則稱：「隨風巽，君子以申命行事。」風雷爲天之號令，風之有力，以其接隨而至，無物不摧也。故申命猶風之相隨而至也，則命無不申；行事猶風之相隨而至也，則事無不行。乾文言於乾三之終日乾乾，曰「行事也」。必終日乾乾，然後能行事也；是之謂「乾行」²¹。必隨風重巽，然後能行事也；是之謂「風行」。易於豫以「怠」誠，於蠱以「飭」誠²²，

²⁰ 繫辭上傳文。

²¹ 同人象傳文。

²² 「謙輕而豫怠也」。「隨无故也，蠱則飭也。」均維卦傳文。

蓋於行事不啻大聲而疾呼之矣。坤六三象辭：『或從王事，无成有終。』象傳：『或從王事，知光大也。』蠱上九象辭：『不事王侯，高尚其事。』象傳：『不事王侯，志可則也。』或從王事，事也。不事王侯，不事也。然於從王事之无成有終，謂其知光大也。②。於不事王侯之高尚其事，謂其志可則也。是事，事也；不事，亦事也；且爲高尚其事，且爲其志可則。蓋於事不事之間，易固斟酌而再三也。損初九象傳：『已事遄往，尚合志也。』遄九三象傳：『畜臣妾吉，不可大事也。』豐九三象傳：『豐其沛，不可大事也。』益初九象傳：『元吉无咎，不可厚事也。』已，猶「以」也。古音以讀若「有」，故以猶「有」也。已事，猶言有事。古謂祭祀曰有事。惠棟周易述：已讀爲祀，古文省。唯戎與祀，國之大事，祭祀有時，過時不祭；故當速往也，且初九與六四相應，故能上（尚通）合志也。當遄之時，而遄三係而不能遄，其於事爲畜臣妾則吉耳；是其不可大事也明矣。豐之九三至於豐其沛（或作旆），不明至於日中見沫（小星），折其右肱，右肱折人斯廢矣；是其不可大事也，亦明矣。釋名釋言語：『厚，後也。』當益之時，自上益下之時，益初九以陽剛在下，可爲而不可爲（大作）；然雖在下，亦不可厚（後）矣。損之已（有）事，大事也。益之大作，大事也。損初九之遄（速）往，猶

23 程傳：或從王事，象只舉上句，解義則並及下文；它卦皆然。

益初九之不可後事也。易於大事，先之曰速往，繼之曰不可後，而其於不可大事者，又深危而誥誠之曰不可也。升六四象傳：『王用亨于岐山，順事也。』是升之六四爲可大事者，且六四處坤而明，故曰順事也。益六三象辭：『益之用凶事，无咎，有孚中行，告公用圭。』象傳：『益用凶事，固有之也。』益六三之益用凶事，蓋三所處之位爲「多凶」，且「其柔危」²⁴，故曰「固有之也」。然益用凶事，困心衡慮，以益其所不能²⁵，故能无咎，有孚中行，告公用圭也。震六五象辭：『震往來厲，億（讀爲繫，發聲）无喪有事。』象傳：『其事在中，大无喪也。』祭祀曰有事。當震之時，震驚百里，其將主於喪有事也；然而无喪，則以六五之中也。易於時稱時中，於位稱得中，於人稱剛中柔中，而要之曰『行中道也』，『積中不败也』，『中无尤也』，『中以自考也』，『以中節也』，『以中行也』，『行之謂也』，『中以行正也』；蓋其於行事，以行中爲尙，重言之，重言之，至於千百而不厭煩言之也。

繫辭下傳九文。

25 孟子告子下：『故天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所爲；所以動心忍性，曾益其所不能。人恆過，然後能改。困於心，衡於慮，而後作。』

天行健，君子以自彊不息。

潛龍勿用，陽在下也。

見龍在田，德施普也。

終日乾乾，反復道也。

或躍在淵，進无咎也。

飛龍在天，大人造也。

亢龍有悔，盈不可久也。

用九，天德不可爲首也。

『天行健，君子以自彊不息。』此乾之大象，總論乾一卦之象者也。坤以下倣此。天行，謂天之運行也。說卦：『乾，健也①。』六十四卦大象，唯乾卦不以卦名稱，以卦性稱。俞樾羣經平議：『健即乾也，以健爲乾，亦猶以順爲坤。』然坤大象傳稱『地勢坤』，不稱地勢順也。荀子王制篇：『天地者，生之始也。禮義者，治之始也；君子者，禮義之始也；爲之，貫

之，積重之，致好之，君子之始也。故天地生君子，君子理天地；君子，天地之參也。『孟子盡心上：』『夫君子，所過者化，所存者神，上下與天地同流。』趙岐注：『君子通於聖人。』言君子參天地之事，通於聖人。乾健故強，太玄準之以強，強亦健也。中庸：『故君子而不知流，強哉矯，中立而不倚，強哉矯。』樂記：『著不息者，天也。』以者，用也。謂君子用乾之象，法天之行，莊敬日強，故自強不息也②。

『潛龍勿用，下③也。』此乾初之小象，分言乾初一爻之象者也。乾初以下及坤下六十三卦小象倣此。凡初爻稱下④。陽謂「龍」也，下謂「潛」也。陽謂「用」也，下故「勿」也。

1 武億經讀考異：『乾，古字作健，見古今韻會，傳易者因轉寫作健。』

2 本文，羣書中有徵引者

漢徐幹中論治學篇：志者，學之師也；才者，學之徒也。學者不患才之不贍，而患志之不立。是以爲之者億兆，而成之者無幾；故君子必立其志。易曰「君子以自強不息。」

3 「下」，音戶；與下「普」，十姥；「道」，三十二皓；「咎」，四十四有；「造」，三十二皓；「久」，音董；「首」，四十四有；爲韻。顧炎武唐韻正（音學五書本）：四十四有韻中之半，古與篠、小、巧、皓通爲一韻。書大禹謨：「民棄不保，天降之咎。」小畜初九「復自道，何其咎。」是也。見清成蓉鏡周易釋爻例，清經解本。

『見龍在田，德施普也。』二之見，異於初之潛矣。二之在田，異於初之下矣。卦例：凡二五稱中。二與五同德，聲應氣求，故利見五之大人而德施普也。

『終日乾乾，反復道也。』反復，亦作反覆。乾象傳：『乾道變化，各正性命。』道，乾道也。謂乾三之終日乾乾，反覆於道，自強不息耳⑤。

『或躍在淵，進无咎也。』乾文言：『或之者，疑之也。』疑而後進，故无咎也。

『飛龍在天，大人造⑥也。』造，作也。大人造，乾文言：『聖人作而萬物覩。』是其義也。

『亢龍有悔，盈不可久也。』盈，窮也。乾文言：『亢龍有悔，窮之災也。』窮，故不可

5 本文，羣書中有徵引者——

白虎通天地篇：『君舒臣疾，卑者宜勞，天所以反常行何？以爲陽不動無以行其教，陰不靜無以成其化，雖終日乾乾，亦不離其處也。故易曰：『終日乾乾，反覆道也。』』

6 本文，羣書中有徵引者——

漢書劉向傳：『向上封事云：故賢人在上位，則引其類而聚之於朝；易曰：『飛龍在天，大人聚也。』在下位則思與其類俱進；易曰：『拔茅茹以其彙征吉。』在上則引其類，在下則推其類，故湯用伊尹，不仁者遠而衆賢至，類相致也。』

久也。

『乾元用九，天德不可爲首也。』天德，謂用九也。首，先也。乾六爻皆九者也。潛、見、惕、躍、飛、亢，此乾道之變化也，然各正其性命，與時偕行，故曰不可爲首也。

地勢坤，君子以厚德載物。

履霜堅冰，陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。

六二之動，直以方也。不習无不利，地道光也。

含章可貞，以時發也。或從王事，知光大也。

括囊无咎，慎不害也。

黃裳元吉，文在中也。

龍戰于野，其道窮也。

用六永貞，以大終也。

『地勢坤，君子以厚德載物。』勢，經典通用執。天曰天行，地曰地勢，勢，虞翻曰：

『力也』。凡力之奮發皆曰勢，如風勢，雨勢，皆言力也。地勢坤，謂地力順也。坤順承天，

則天之健，亦即地之力也；故曰地勢坤。中庸：『博厚配地。』『博厚所以載物也。』君子用

坤之象，故以厚德載物也。

『履霜堅冰①，陰始凝②也。馴致其道，至堅冰也。』馴，順也；古文馴順通。坤文言：『蓋言順也。』義與此同。霜，陰之始凝也。順陰之道，則必至於堅冰。至，謂必然之勢也。此易之微言也；君子謹始③，亦所以慎其終之『至』也。

『六二之動，直以方④也。不習无不利，地道光也。』以，猶『而』也，猶『且』也。荀氏九家義，坤爲方。故曰『六二之動，直以方也。』光，經義述聞作廣。繫辭上：『夫坤，其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。』故曰『不習无不利，地道光也。』

1 李富孫易經異文釋：『足利本古本冰下有至字。』

2 「凝」，十六蒸；與下「冰」，十六蒸；爲韻。

3 惠棟周易述易微言於「積」條錄經傳中有關「慎始」者如下：大戴禮保傳：『易曰：「正其本，萬物理，失之毫釐，差之千里。」故君子慎始也。』禮記經解：『禮之教化也微，其正邪也於未形，使人日徙善遠罪而不自知也。』易曰：「君子慎始，差以毫釐，繆以千里。」此之謂也。』

4 「方」，十陽；與下「光」，十一唐；爲韻。本文，羣書中有徵引者——

禮記深衣篇：『袂圓以應規，曲袷如矩以應方，負繩及踝以應直，下齊如權衡以應平。故規者行舉手以爲容，負繩抱方者以直其政，方其義也。故易曰：「坤六二之動，直以方也。」』

『含章可貞，以時發⑤也。或從王事，知光大也。』發，動也。京房曰：『靜爲悔，發爲貞。』發者，變動之義。坤以順爲貞。可貞，謂可順也。坤文言：『坤道其順乎，承天而時行。』故曰以時發也。繫辭下：『夫坤，天下之至順也，德行恆簡以知阻。』坤爲廣生，故曰『知光大也』。

『括囊无咎，慎不害也。』四多懼，懼故慎也。說苑敬慎篇：『日夜慎之，則無害災。』故曰『慎不害也』。

『黃裳元吉，文在中⑥也。』坤爲文⑦，故曰『文在中也。』

『龍戰于野，其道窮也。』⑧上爲窮，故曰『其道窮也。』

『用六永貞，以大終也。』坤承乾，乾爲大，地道无成而代有終⑨；故曰『以大終也。』

5 「發」，音施，十月；與下「大」，十四泰；「害」，十四泰；爲韻。

6 「中」，一東；與下「窮」，一東；「終」，一東；爲韻。易音：「此傳以去入通爲一韻。」

7 說卦文。

8 本文，羣書中有徵引者

後漢書朱穆傳：穆推災異，奏記勸戒梁冀云：『……易經龍戰之會，其文曰：「龍戰于野，其道窮也。」謂陽道將勝而陰道負也。』9 坤文言文。

雲雷屯，君子以經綸。

雖磐桓，志行正也。以貴下賤，大得民也。

六二之難，乘剛也。十年乃字，反常也。

卽鹿无虞，以從禽也。君子舍之，往吝窮也。

求而往，明也。

屯其膏，施未光也。

泣血漣如，何可長也。

『雲雷屯，君子以經綸。』屯卦下震上坎，坎爲雲，震爲雷，故曰雲雷屯。屯彖傳：『雷雨之動滿盈。』則又以坎爲雨也。揚子法言寡見：『雷震乎天，風薄乎山，雲徂乎方，雨流乎淵，其事矣乎！』李軌注：『言此皆天之事矣，人不得無事也。天事，雷風雲雨；人事，詩書禮樂也。』中庸：『唯天下至誠，爲能經綸天下之大經，立天下之大本。』君子用屯之象，故以經綸①擬雲雷也。

『雖磐桓，志行正②也。以貴下賤，大得民也。』易例：初三五爲奇，奇爲陽位；二四上爲偶，偶爲陰位。陽居陽位，陰居陰位，爲正位。屯初以陽而居陽位，故曰志行正也。陽貴陰賤③。二、三、四中爻爲坤，坤爲民④，屯初陽爲貴，而下二三四陰之賤。左氏宣十二年傳：

『其君能下人，必能信用其民矣。』故曰『以貴下賤，大得民也。』

『六二之難，乘剛⑤也。十年乃字，反常也。』凡爻居爻上曰乘，柔乘剛多凶。當屯之時，屯爲難，二之難，在於以柔乘初之剛，爲初所迫，故二與五之應，遲至十年乃字，然後反於常道也。

『即鹿无虞，以從禽⑥也。君子舍之，往吝窮也。』從，古縱字⑦。禽，鳥獸之總名，爲

1 綸，釋文作論。論，理也；綸亦理也。唐史徵周易口訣義（古經解彙函本）引李氏曰：君子處屯難之時，不得安然無事，經營綸理，以補屯難也。

2 「正」十四清、四十五勁二韻；與下「民」，十七眞；爲韻。

3 荀義。

4 說卦：坤爲衆。繫辭下『陽一君而二民。』『陰二君而一民。』民謂陰爻也。

5 「剛」十一唐；與下「常」，十一唐；爲韻。

人所禽制⑧也。三無應，故曰縱禽。在比之九五，則曰失禽。三應上，上不應三，故曰『往吝窮也。』

『求而往，明⑨也。』三四五爻艮體，艮爲『篤實輝光。』⑩光爲明。六四應初九從九五，皆必有待於求而往，乃爲明也。井九三象辭：『王明，並受其福。』象傳則說：『求王明，受福也。』爲我求王明；而屯則人求於我，我往之明。

『屯其膏，施未光也。』屯上坎，坎爲雲爲雨，雲行雨施故曰施。九五當屯難之時，居中得位，但所施未能廣耳。

『泣血漣如，何可長也。』屯上以柔乘剛，屯難窮極，致泣血漣如，不可再長也。

6. 「禽」，易音：『夫子傳易，於屯於比於恆，三用此字，皆從窮中爲韻。宋吳機韻補：「禽，渠容切」。』與下「窮」，一東；爲韻。

7 見九經古義。

8 見白虎通。

9 「明」，彌郎反；與「光」，十一唐；「長」，十陽、三十六養二韻；爲韻。

10 大畜象傳文。

山下出泉，蒙；君子以果行育德。

利用刑人，以正法也。

子克家，剛柔接也。

勿用取女，行不順也。

困蒙之吝，獨遠實也。

童蒙之吉，順以巽也。

利用禦寇，上下順也。

『山下出泉，蒙；君子以果行育德。』蒙上艮，艮爲山；下坎，坎爲泉；山下出泉爲蒙。蒙，物之穉也。水之穉曰泉，故不泉而曰泉；人之穉曰蒙。艮爲篤實，故爲果。君子用蒙之象，故以果行而育德也。

『利用刑人，以正法①也。』蒙下坎；坎爲法，九家說卦曰：坎爲律。蒙初以陰居陽位，

①「法」三十四爻；與下「接」，二十九爻；爲韻。

爲不正。發蒙之初，教子嬰孩；故曰『以正法也。』

『子克家，剛柔接也。』蒙二以剛中，與五柔中相接，在蒙爲克家之子也。

『勿用取女，行不順②也。』蒙三以柔居剛位，而又乘剛，故曰行不順也。

『困蒙之吝，獨遠實也。』陽稱實，『柔之爲道，不利遠者。』③四獨遠於初陽與上陽，故困也。

『童蒙之吉，順以巽④也。』蒙五體坤，故曰順。順自能巽；故曰『順以巽也。』

『利用⑤禦寇，上下順也。』象曰『利禦寇。』傳曰『利用禦寇。』用，猶『於』也。三不順，自上禦之爲順。五以應二爲順，上以禦三爲順。

2 「順」，易音：二十二祥；與下「實」五質（易音：『夫子傳易，四用此字，於蹇於鼎皆合；蒙與順巽，泰與順亂爲韻，蓋不可曉；或古又有此音。』）爲韻。

3 繫辭下文。

4 「巽」，二十六恩。釋文引鄭康成曰：『巽當作遜。』正義：『巽亦順也。』與下「順」，（見上）；爲韻。易音：『此傳以去入通爲一韻。』

5 見裴集釋。

雲上於天，需；君子以飲食宴樂。

需于郊，不犯難行也。利用恆无咎，未失常也。

需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

需于血，順以聽也。

酒食貞吉，以中正也。

不速之客來，敬之終吉。雖不當位，未大失也。

『雲上於天，需；君子以飲食宴樂。』：需上坎，坎爲雲；下乾，乾爲天；是雲上於天之象，其卦爲需。需爲須待之義。雲上於天，一時未能成雨，故爲需。序卦：『需者，飲食之道也。』需上坎，荀爽謂：『坎在需家爲酒食。』君子用需之象，故飲食宴樂以須待也。

『需於郊，不犯難行①也。利用恆无咎，未失常也。』需上坎，坎爲難，需初能需於郊，

1 「行」，戶郎反；與下「常」，十陽；爲讀。

周易事理通義 象上傳 需

六五六

故不犯難行也。恆本訓常，恆卦，太玄準之以常。恆、常，反覆相訓。需初未失位，故曰『未失常也。』

『需於沙，衍在中②也。雖小有言，以吉終也。』衍，穆天子傳：『東征，南絕沙衍。』郭璞注：『水中有沙者。』故衍亦沙也。需二爲中，故曰衍③在中也。象辭曰：『小有言，終吉。』象傳曰：『雖小有言，以吉終也。』

『需于泥，災在外④也。自我致寇，敬慎不敗也。』天禍地災。需外坎，坎爲災。故曰災在外也。需三，即爲乾三，乾三惕厲；故曰敬慎不敗也。

『需于血，順以聽⑤也。』需四從五，故曰順以聽也。

2 「中」，一東；與下「終」，一東；爲韻。

○李富孫易經異文釋：『衍字屬上讀。』武億經讀考異：『或以「衍」屬下句讀，非也。』王引之經義述聞：『衍當作行。今作衍者，因與沙字相連而誤加シ耳。行在中也，即承上文不犯難行，是以無咎。九二行而在中，是以終吉。九二居下卦之中，故曰行在中。』俞樾經平議：『詩：「釀酒有衍。」毛傳曰：「衍，美貌。」衍在中也，猶言美在中也。』

4 「外」十四泰；與下「敗」，十七夬；爲韻。

『酒食貞吉，以中正也。』需五以剛中而居正，故能酒食宴樂而貞吉也。

『不速之客來，敬之終吉』^⑥。雖不當位，未大失也。『需上以陰居上，是爲當位，象傳以爲不當位，故本義曰：『未詳』。而明蔡清易經蒙引則曰：『雖不當位，謂其陰居險極，正與困上六「困于葛藟，未當也」一般。』虞注以上爲无位之地，不當位者也。敬之則得終吉，雖不當位，未大失也。

⑤「聽」，四十六徑；與下「正」，四十五勁；爲韻。

⑥「吉」，五質；與下「失」，五質；爲韻。又經義述聞：『吉下應有「也」字。』

天與水違行，訟；君子以作事謀始。

不永所事，訟不可長也。雖小有言，其辯明也。

不克訟，歸而逋也。自下訟上，患至掇也。

食舊德，從上吉也。

復即命，渝安貞，不失也。

訟吉，以正中也。

以訟受服，亦不足敬也。

『天與水違行，訟；君子以作事謀始。』訟上乾爲天，下坎爲水，天與水相違而行，故

訟。訟不興於訟之日，而興於作事之始，君子用訟之象，故以作事謀始也。

『不永所事，訟不可長①也。雖小有言，其辯明也。』訟初以陰柔居下，故不永所事，而

其訟不可長也。象傳謂『訟不可成也。』故於訟初即以不可長爲戒也。言詰爲愆，雖不永所

事，然已小有愆。初柔與四剛同位相應，故得其辯而明也。

①「長」，十陽、三十六養二韻；與下「明」，彌郎反；爲韻。

『不克訟，歸逋竄②也。』自下訟上，患至掇也。『項安世周易玩辭：』上兩句皆是爻辭，下兩句方是象傳，如『需之上六象傳句法。』訟九二與九五，同位而不相得，當訟之時，有自下訟上之象。掇，拾也。故禍患之至，猶拾掇而取之，言易得也③。

『食舊德，從上吉④也。』訟三以陰柔而從順上陽，故爲吉也。

『復即命，渝安貞，不失也。』訟四以陽剛而居柔位，又與初柔相應，故不失也。

『訟元吉，以中正⑤也。』訟五之元吉，以其剛中正得位而得中也。

『以訟受服，亦不足敬也。』訟上以陽剛居上，象有『終凶』之戒，故象傳於上受服而三禡曰：『亦不足敬也。』

2 竄，易音：『徐音七外反，後人誤入二十九換韻。』與下「掇」十三末，轉音都內反；爲韻。

3 古書疑義舉例：『患至掇也，集解引荀爽曰：「如拾掇小物而不失也。」釋文曰：「鄭本作掇，憂也。」按此字，鄭荀各異。疑本字止作掇。說文殳部：「殳，聯也。」患至掇也，言患害之來，綴聯不絕也。荀訓掇拾，因變其字爲掇；鄭訓憂，因變其字爲憂；皆文之隨義而變者也。』

4 「吉」，五質；與下「失」，五質；爲韻。

5 「正」，四十五勁；與下「敬」，四十三映；爲韻。易音：『此傳以去入通爲一韻。』

地中有水，師；君子以容民畜衆。

師出以律，失律凶也。

在師中吉，承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。

師或輿尸，大无功也。

左次无咎，未失常也。

長子帥師，以中行也。弟子輿尸，使不當也。

大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。

『地中有水，師；君子以容民畜衆。』師上坤下坎，坤地坎水，爲地中有水之象。地中衆者，莫過於水；師爲衆義；故曰地中有水，師。坤爲衆，君子用師之象，故以容民畜衆也。

『師出以律，失律凶①也。』師初以陰柔而居陽位，爲失位；故曰失律凶也。

『在師中吉，承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。』師二以陽剛居中，與六五爲應，故曰承

①「凶」，三鐘：與下「寵」，二腫；「邦」，博工反；「功」，一東；爲韻。

天寵也。而爲羣陰所歸，故曰懷萬邦也。

『師或輿尸，大无功也。』師三以陰柔居陽位，而又乘剛，內外無應；大无功也。

『左次无咎，未失常②也。』師四得位，故曰未失常也。

『長子帥師，以中行也。弟子輿尸，使不當也。』師五以柔中與二之剛中爲應，有長子帥師，所使得當之象，故曰以中行也。而師之三失位乘陽，處非所據，衆不聽從，有弟子輿尸，所使不當之象；故曰使不當也。

『大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。』師至於上，大君有命，所以定有功也。而小人勿用之戒，則以其能亂邦也。

②「常」，十陽；與下「行」，戶郎反；「當」，十一唐、四十二宕二韻；爲韻。

地上有水，比；先王以建萬國，親諸侯。

比之初六，有他吉也。

比之自內，不自失也。

比之匪人，不亦傷乎；

外比於賢，以從上也。

顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。

比之无首，无所終也。

『地上有水，比；先王以建萬國，親諸侯。』比下坤爲地，上坎爲水，爲地上有水之象；地得水而柔，水得地而流，故爲比。——比之義爲相親而不相害也。先王謂夏先王也。先王用比之象，故以建萬國親諸侯也。

『比之初六，有它吉①也。』有它上疑脫『終未』二字②，終未有它句。易言『有它』，皆不吉之象；終未有它，故吉也。

1 「吉」，五質；與下「失」，五質；爲韻。 2 參閱比初象辭。

『比之自內，不自失也。』比二得位，而又應五，內正而後行事；故曰不自失也。

『比之匪人，不亦傷乎！』比三失位，爲匪人之比，不亦大可傷乎！否彖曰：『否之匪

人』，比六三象辭曰『比之匪人』，語法正同。

『外比於賢，以從上也。』比四以柔陰而比九五，是比賢也，是從上也。

『顯比之吉，位正中也』。舍逆取順，失前禽也。邑人不誠，上使中也。『比五有顯比之吉，以五得位而正中也。舍逆取順，失前禽也。』惠棟九經古義以爲誤倒，應作『失前禽，舍逆取順也。』然虞翻曰：『背上六，故舍逆；據三陰，故取順；不及初，故失前禽。』二句各有取義，以失前禽爲舍逆取順，妄也。『師三之師或興尸，以師五之所使不當也。而比五之邑人之不駭，則以五之所使，中也』。

『比之无首，无所終也。』陰以陽爲首，比上无首，有无陽之嫌，亦即爲後夫之凶，故曰无所終也。

3 「傷」，十陽；與下「上」，三十六養、四十一漾二韻；爲韻。

4 「中」，一東；與下「禽」，二十一侵（說見屯卦）；「終」，一東；爲韻。

5 據胡炳文周易本義通釋。

風行天上，小畜；君子以懿文德。

復自道，其義吉也。

牽復在中，亦不自失也。

夫妻反目，不能正室也。

有孚惕出，上合志也。

有孚攣如，不獨富也。

既雨既處，德積載也。君子征凶，有所疑也。

『風行天上，小畜；君子以懿文德。』小畜上巽爲風，下乾爲天，爲風行天上之象。其卦爲小畜，其義爲小有積聚。君子用小畜之象，故以懿美其文德也。小畜之綜①爲雷出地奮豫，則曰：『先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考』也。小畜之錯②爲上天下澤履，則曰『君子以

繫辭上：『錯綜其數。』錯者，陰陽對錯，乾錯坤，坎錯離也。綜者，一上一下，在下爲屯，在上爲蒙。明來知
德周易集注專取錯綜以論易象。 2 見上。

辯上下定民志也。』其所成皆視小畜爲大，此其所以爲小畜也。

『復自道，其義吉③也。』自，猶『於』也。小畜初之復於道，以初陽與四陰爲正應，健而能巽，故其義爲吉也。

『牽復在中，亦不自失也。』小畜二之牽復，以陽剛居陰位，雖失位而在中，故曰亦不自失也。

『夫妻反目，不能正室也。』小畜三之夫妻反目，則以妻內夫外，四以陰乘三之陽，妻乘夫而出在外，故曰不能正室也。

『有孚惕出，上合志也。』小畜四之能有孚而惕出者，則以從五之剛中正，爲合志也。

『有孚攣如，不獨富也。』小畜五之有孚攣如，富及其鄰之四，故曰不獨富也。

『既雨既處，德積載也。君子征凶，有所疑也。』小畜上以陽剛居巽體之上，與三之興脫輟者異，故能積聚載以乘也。小畜至上而極，畜道已成，與三爲敵應，則君子又何所往，故曰有所疑也。

○「吉」，五質；與下「失」，五質；「室」，五質；「志」，七志；「富」，古音方墨反；「戰」，十九代；「疑」，七之；易音：此傳以平去入通爲一韻。

上天下澤，履；君子以辯上下定民志。

素履之往，獨行願也。

幽人貞吉，中不自亂也。

眇能視，不足以有明也。跛能履，不足以與行也。咥人之凶，位不當也。武

人爲于大君，志剛也。

愬愬終吉，志行也。

夬履貞厲，位正當也。

元吉在上，大有慶也。

『上天下澤，履；君子以辯上下定民志。』履上乾爲天，下兌爲澤，爲上天下澤之象，其卦爲履。履，謂可踐之禮也。君子用履之象，故以辯上下定民志爲其亟務。

『素履之往，獨行願①也。』履初以陽剛而居兌體之下，兌爲說爲和，履以和行②，故能

獨行願也。

1 「願」，二十五願；與下「亂」，二十九換；爲韻。2 見繫辭下。

『幽人貞吉，中不自亂也。』履二幽人貞吉，則以剛而處中，故曰中不自亂也。

『眇能視，不足以有明③也。跛能履，不足以與④行也。咥人之凶，位不當⑤也。武人爲于大君，志剛也。』履三以陰柔而居剛位，爲不當位，故雖眇能視，跛能履，然而不足以有明也，不足以有行也。三有咥人之凶者，以其位不當也。而武人爲其大君者，則以三雖居兌體之上，而其位爲剛，故曰志剛也。

『愬愬終吉，志行⑥也。』履四多懼，故曰愬愬終吉。三以柔履剛，故不足以有行。然四以剛履柔，故曰其志行也。

『夬履貞厲，位正當也。』履五之夬履貞厲，則以五之剛中正而位當也。

『元吉在上，大有慶也。』頤之上九象傳，亦曰『由頤厲吉，大有慶也。』頤上則以厲而吉，履上則元吉也。

3 「明」，彌郎反；與下「行」，戶郎反；爲韻。

4 裴集釋：與，猶「有」也；與、有一聲之轉，「與」與上「有」互文。羣經平議謂：下「以」字爲衍文，訓與爲之，失之。

5 「當」，十一唐、四十二宕二韻；與下「剛」，十一唐；爲韻。

6 「行」，「當」，見注三、五；與下「慶」，音羌；爲韻。

天地交，泰；后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。

拔茅征吉，志在外也。

包荒，得尚于中行，以光大也。

无往不復，天地際也。

翩翩不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。

以祉元吉，中以行願也。

城復于隍，其命亂也。

『天地交，泰；后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。』①泰下乾爲天，上坤爲

1 本文，羣書中有徵引者——

漢書貨殖傳：『昔先王之制，自天子公侯卿大夫士至于卑賤，抱關擊柝者，其爵祿奉養宮室車服棺槨祭祀死生之制，各有差品；小不得僭大，賤不得踰貴。』然，故上下序而民志定。于是辨其土地川澤丘陵衍沃原隰之宜，教民種植畜

養；五穀六畜及至魚鼈鳥獸蠶繭蒲材幹器械之資，所以養生送終之具，靡不皆育。育之以時，而用之有節；山木未落，斧斤不入於山林；豺獺未祭，罟網不布於野澤；鷹隼未擊，矰弋不施於侯隄。既順時而取物，然猶山不槎蘘，澤不伐天；

地，是地天相交爲泰；爲人君者②用泰之象，乃知所以裁成③天地之道，輔贊天地之宜，以佐佑民者，爲上下交而其志同也。

『拔茅征吉，志在外④也。』泰初與四爲應，當泰之時，其志固在外也。

『包荒，得尚于中行，以光大也。』泰二之包荒得尚于中行，以乾之知，與坤之從，其德固廣而大也。

『无平不陂，天地際⑤也。』易例：凡三四爻稱際⑥。小爾雅：際，接也。泰三象辭之所

蟻魚鼈卵咸有常禁。所以順時宣氣，審草庶物，稽足功用，如此之備也。然後四民因其土宜，各任智力，夙興夜寐，以治其業；相與通功易事，交利而後贍。非有徵發期會，而遠近咸足。故易曰：「后以財成輔相天地之宜，以左右民。」

「備物致用，立成器以爲天下利，莫大乎聖人。」此之謂也。

2 清俞正燮癸巳類稿：『易正義云：「大衆傳稱后者，兼諸侯也。」……此後不言諸侯也……乃君后也。』

3 宋翔鳳周易考異：『古字「財」「裁」通用。釋言云：「裁，節也。」鄭氏易注云：「財，節也。」音義同，然財爲假字。』

4 「外」，十四泰；與「下大」，十四泰；爲韻。

5 本文，羣書中有徵引者

謂『无平不陂』者，以下乾之天與上坤之地於三爲交接之際也。

『翩翩不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。』陽爲實，實爲富。泰四之翩翩不富者，則以四與五、上之鄰，同爲陰爻，故曰『皆失實也。』而曰『不戒以孚』者，則以四之與初相交，乃其中心之所願也。

『以祉元吉，中以行願⑦也。』泰五之『以祉元吉』，則以柔中下與二應，亦行其中心之所願也。

『城復于隍，其命亂也。』泰至上而城復于隍，自邑所告之命，初吉終亂⑧，其道窮也。

後漢紀十二章帝紀：『……是時，烏孫王入侍；上問鄭弘：「當答其使不？」弘對曰：「烏孫前爲大單于所攻，陛下使小單于往救之，尚未實。今如答之，小單于不當怒乎！」上以弘議問侍中竇憲，對曰：「禮曰：『禮有往來』。易曰：『無往不復，天地際也。』弘章句諸生，不達國體。」上遂答烏孫使。小單于怒，悉攻金城郡，殺太守任昌。』

「際」，十三際；與下「實」，五質；爲韻。

6 見成容鏡周易繹文例。

7 「願」，見上；與下「亂」，二十九換；爲韻。易音：『此傳以去入通爲一韻。』

8 既濟彖：『初吉終亂。』彖傳：『終止則亂，其道窮也。』

天地不交，否；君子以儉德辟難，不可榮以祿。

拔茅貞吉，志在君也。

大人否亨，不亂羣也。

包羞，位不當也。

有命无咎，志行也。

大人之吉，位正當也。

否終則傾，何可長也。

『天地不交，否；君子以儉德避難，不可榮以祿。』泰之綜爲否，泰否，反其類也①。天地交，泰；故天地不交爲否。泰之后以之財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。而否之君子以之儉德避難，不可榮以祿也②。

1 雜卦文。

2 經義述聞：『虞翻本，榮作營。高誘注呂氏春秋尊師篇、淮南原道篇竝曰：「營，惑也。」不可營以祿者，世莫能惑以祿也。』

『拔茅貞吉，志在君③也。』卦象以內爲小人，而爻象以初爲君子。卦言否，爲君子否也。易爲君子謀，不爲小人謀，故凡爻所言者，皆爲君子謀也。否初之拔茅貞吉，否塞未深，君臣之義，如之何其廢之。④故曰志在君也。

『大人否亨，不亂羣也。』否二之大人否亨，君子小人之間，方以類聚，物以羣分；故曰『不亂羣也。』

『包羞，位不當⑤也。』否三之包羞，亦爲君子言也。三以陰居陽位，故曰位不當也。

『有命无咎，志行也。』否四之有命无咎，四上承九五之尊，其志得行也。

『大人之吉，位正當也。』否五大人之吉，則以其陽剛而得位正當也。

『否終則傾，何可長也。』屯上曰何可長也，否上亦曰何可長也。

③「君」，十二文；與下「羣」，十二文；爲韻。

見論語微子篇。

⑤「當」、「行」見上；與下「長」，十陽、三十六養二韻；爲韻。

天與火，同人；君子以類族辨物。

出門同人，又誰咎也。

同人于宗，吝道也。

伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。

乘其墉，義弗克也；其吉，則困而反則也。

同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。

同人于郊，志未得也。

『天與火，同人，君子以類族辨物。』同人下離爲火，上乾爲天，天與火爲同人。同人爲親，本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也①。君子用同人之象，故以類族辨物②也。

『出門同人，又誰咎③也。』同人之初，能出門同人，又何④咎耶！

1 乾文言文。

2 經義述聞：『爲善爲惡，各如其類以比類之，則謂之類族；各如其品以辨別之，則謂之辨物。』

3 「咎」，四十四有；與下「道」，三十二皓；爲韻。4 誰，何也。見說文。也，同耶。

『同人于宗，吝道也。』同人二之同人于宗吝者，則以二之于五，唯同於五，不能大同于人，故爲吝也。

『伏戎于莽，敵剛⑤也。三歲不興，安行也。』同人以親爲義，三與上爲敵應，爲不相與，故曰敵剛也。至於三歲不興，又安可行也。

『乘其墉，義弗克⑥也；其吉，則困而反則也。』同人九四之乘其墉，於初九爲敵應，於九五爲相近而不相得，故於義爲弗克攻也。同人，同于人者也。三與上初與四爲敵應，皆強人同於我者也。及其弗克，四多懼，則困而反於常則，故爲吉耳。

『同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。』同人之先號咷者，則以「三」之三歲不興，「四」之弗克攻也。而後笑者，則以「五」之中直，與二爲正應也。「四」之弗克攻，至于「五」爲相遇，相遇故相克也。

『同人于郊，志未得也。』同人上之同人于郊，猶有遜于象之同人于野，故曰『志未得也』。

5 「剛」，十一唐；與下「行」，戶郎反；爲韻。

6 「克」，二十五德；與下「則」，二十五德；「直」，二十四職；「得」，二十五德；爲韻。

火在天上，大有；君子以遏惡揚善，順天休命。

大有初九，无交害也。

大車以載，積中不敗也。

公用亨于天子，小人害也。

匪其彭无咎，明辨晳也。

厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而無備也。

大有上吉，自天祐也。

『火在天上，大有；君子以遏惡揚善，順天休命。』大有下乾爲天，上離爲火，火在天上，所照者廣，爲大有之象。君子用大有之象，故以遏惡揚善，順行天之休命也。天何言哉，百物生焉。遏惡揚善，此天工也，而人代之①；故曰『順天休命』。

『大有初九，無交害②也。』交，謂上下交也。大有初九，與九四爲敵應，與六五爲无

1 書皇陶謨：『天工人其代之。』

2 「害」，十四泰；與下「敗」，十七夬；爲韻。

交，無交而求，則莫之與；莫之與，則傷之者至矣；故曰『无交害也。』

『大車以載，積中不敗也。』大有二之大車以載，則以二之剛中，與六五爲應，故能積中而不敗也。

『公用亨于天子，小人害也。』大有三之公用亨於天子，然在小人則弗克而有害也。

『匪其彭无咎，明辨晬③也。』大有四之匪其彭无咎，則以四居離體，離爲明；故曰『明辨晬也。』

『厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而无備也。』大有六五與九二爲正應，故五之厥孚交（蛟）如，而二即信以發志也。威如之吉者，五以柔中而居尊位，尊故威也，而柔中則易而无備④也。

『大有上吉，自天祐也。』大有上之吉无不利，象辭所謂『自天祐之』者也。

③「晬」，十七薛；轉音制。字从折从日。

（顧炎武九經誤字：『石經晬字從折從日，與詩「明星晬晬」之晬同

音。折，又音制。監本誤從折，作晬晬之晬非。』）與下「志」，七志；「備」，六至；「祐」，古音以；（易音：『

考易祐字凡二見。楚辭一見，並同。後人混入四十九有韻。此傳以上去入通爲一韻。』）

④左氏昭二十三年傳：『去備渙威。』備爲備戰之備。鹽鐵論：『文學曰：「德盛則備寡，故无備。」』

地中有山，謙；君子以裒多益寡，稱物平施。

謙謙君子，卑以自牧也。

鳴謙貞吉，中心得也。

勞謙君子，萬民服也。

无不利撝謙，不違則也。

利用侵伐，征不服也。

鳴謙，志未得也。可用行師，征邑國也。

『地中有山，謙；君子以裒多益寡，稱物平施。』謙下艮爲山，上坤爲地，山高地卑，山在地中①，以高爲卑，此謙之所由取象也。君子用謙之象，故以裒②多益寡，稱物平施也。

『謙謙君子，卑以自牧③也。』謙初之謙謙君子，其位在下，而在謙家，故能卑以自牧。

1 惠士奇易說：山在地中，不過一杯土一羣石而已，方存乎見少，又奚以自多，此謙之情，謙之義，謙之象也。

2 鄭、荀、董遇、蜀才裒作攄，皆訓爲取。說文：攄，引取也。

3 「牧」，一屋；與下「服」，蒲北反；爲讀。

牧，養也；養成其謙德也。

『鳴謙貞吉，中心得也。』謙二之鳴謙貞吉，以柔處中，上承三陽，而在謙家，故能中以自得也。

『勞謙君子，萬民服也。』謙三之勞謙君子，以一陽而爲羣陰所服，故曰萬民服也。

『无不利撝謙，不違則也。』謙四之撝謙无不利，以柔處柔，而在謙家，故能不違則也。凡爻之正而得位者皆曰則。同人九四象傳：『其吉則困而反則也。』違則，猶言變常也。歸妹九二象傳曰：『利幽人之貞，未變常也』是也④。

『利用侵伐，征不服也。』謙五而以利用侵伐言者，則以五居尊位，柔中自持，雖在謙家，未嘗不可用侵伐以征不服也。

『鳴謙，志未得也。利用行師，征邑國也。』謙二承三，謙上應三，皆曰鳴謙，而上之志未得者，未若二之承三中心得也。上與九三相應，三爲萬民所服，未嘗不可利以行師征國也。

4 「得」，二十五德；與下「則」、「國」同韻。

雷出地奮，豫；先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。

初六鳴豫，志窮凶也。

不終日貞吉，以中正也。

盱豫有悔，位不當也。

由豫，大有得，志大行也。

六五貞疾，乘剛也。恆不死，中未亡也。

冥豫在上，何可長也。

『雷出地奮，豫；先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。』豫下坤爲地，上震爲雷，雷奮動於地上，萬物欣欣向榮，此豫之以喜樂爲義也。先王用豫之象，故以作樂崇德，殷薦之上帝以配祖考也。殷，盛也①。薦，進也。孝經：『郊祀后稷以配天，宗祀文王於明堂以配上帝』是也。

宋翔鳳《周易考異》：『殷，馬云：「盛也」。』說文云：「作樂之盛稱殷。」周易鄭氏義：『上帝，天也。王者功成作樂，以文得之者作籥舞，以武得之者作萬舞，各充其德而爲制，祀天地……以配祖考者，使與天同鑒其功也。』

『初六鳴豫，志窮凶②也。』初在豫家，而獨應四，志得而鳴，極豫盡樂，故曰『志窮凶也。』傳凡言窮，例皆指上，而豫初以窮言者，非位窮，乃志窮也。

『不終日貞吉，以中正也。』二在豫家，不終日而貞吉者，則以二以柔處柔，得中而正，故貞吉也。

『盱豫有悔，位不當③也。』三在豫家，盱豫有悔者，則以三以柔居剛，爲不當位也。

『由豫，大有得，志大行也。』四在豫家，由豫而大有得者，彖傳所謂『剛應而志行』者也；故曰『志大行也。』

『貞疾，乘剛也，恆不死，中未亡也。』五在豫家而貞疾者，則以其乘四之剛也。恆不死者，處中故未亡也。

『冥豫在上，何可長也。』上在豫家，翕目而豫，故不可長。

2 「凶」，三鍾；與下正「中」（不作中正），一東；爲韻。

3 「當」，十一唐、四十二宕二韻；與下「行」，戶郎反；「剛」，十一唐；「亡」，十陽；「長」，十陽、三十六養二韻；爲韻。

澤中有雷，隨；君子以嚮晦入宴息。

官有渝，從正吉也。出門交有功，不失也。

係小子，弗兼與也。

係丈夫，志舍下也。

隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。

孚于嘉吉，位正中也。

拘係之，上窮也。

『澤上有雷，隨；君子以嚮晦入宴息。』隨下震爲雷，上兌爲澤，澤中有雷，澤隨雷動，此隨之所由取象也。君子用隨之象，日出視事，其將晦冥，亦隨之而入宴息也。

『官有渝，從正吉①也。出門交有功，不失也。』初在隨家，以隨從爲義，陽在陽位，故曰『從正吉也。』雖與四爲敵應，然出門而與二交，亦不失也。

1 「吉」，五質；與下「失」同韻。

『係小子，弗兼與②也。』二在隨家，爲初小子所係，則不能與五相應；故曰弗兼與也。『係丈夫，志舍下也。』三在隨家，上比於九四，與初九爲不相與；故曰『志舍下也。』『隨有獲，其義凶③也。有孚在道，明功也。』四在隨家，六三爲其所獲，然以陽居陰位爲失位；其義凶也。而有孚在道，中庸所謂『誠則明，明則誠』者也，故曰『明功也。』『孚於嘉吉，位正中也。』五在隨家，孚於嘉吉者，則以九五中正，與二爲正應也。『拘係之，上窮也。』上在隨家，其隨九五，既拘係之，又從而維繫之，極于隨者也；故曰『上窮也。』

2 「與」，八語；與下「下」，音戶；爲韻。

3 「凶」，三鍾。經義述聞：『其義凶也，言其道凶也。』與下一「功」，一東；「中」，一東（周易集解引虞注「正中，作中正」）；「窮」，一東；李富孫易經異文釋二：『中與凶、功、窮音協。』

山下有風，蠱；君子以振民育德。

幹父之蠱，意承考也。

幹母之蠱，得中道也。

幹父之蠱，終无咎也。

裕父之蠱，往未得也。

幹父用譽，承以德也。

不事王侯，志可則也。

『山下有風，蠱；君子以振民育德。』

蠱下巽爲風，上艮爲山，山下有風，風動而有事

矣；此蠱之所由取象也。君子用蠱之象，故以振民育德爲事。易言育德，多取於山，故蒙象傳

亦曰『果行育德。』①

『幹父之蠱，意承考②也。』蠱全卦六爻皆以幹父母之蠱爲義。蠱初以柔承二之陽，故曰

1 據周易折中引李舜丞語。

2 「考」，三十二卦；與「道」同韻。

「意承考也。」

「幹母之蠱，得中道也。」

蠱二以剛中與六五爲應，此在蠱家爲能幹母之蠱而得中道者

也。

「幹父之蠱，終無咎③也。」

蠱三以剛居剛，與上爲敵應，故小有悔；然以得正，終無咎

也。

「裕父之蠱，往未得④也。」

蠱四在蠱家，與初無應，與五相比，以陰比陰而不相得；故

曰「往未得也。」

「幹父用譽，承以德也。」

蠱五以柔中與九二相應，二多譽，五多功，令聞廣譽施於身以

及其親，故曰「承以德也。」

「不事王侯，志可則也。」

上在蠱家，居艮體之上，艮爲止，與九三爲無應，爲不事王侯

之象；然可以行則行，可以止則止，其志亦可則也。

3 「咎」，四十四有；古音杲；協「考」「道」爲韻。

4 「得」，二十四德；與「德」「則」同韻。

澤上有地，臨；君子以教思無窮，容保民無疆。

咸臨貞吉，志行正也。

咸臨吉无不利，未順命也。

甘臨，位不當也。既憂之，咎不長也。

至臨无咎，位當也。

大君之宜，行中之謂也。

敦臨之吉，志在內也。

『澤上有地，臨；君子以教思無窮，容保民無疆。』臨下兌爲澤，上坤爲地，澤上有地，澤卑地高，爲高臨下，其卦爲臨，君子用臨之象，故以教思無窮，容保民無疆也。臨下卦兌，兌爲講習①；故曰教思無窮也。上卦坤，坤含弘光大；故曰容保民無疆也。

『咸臨貞吉，志行正②也。』臨初咸臨貞吉，以初九得正而與六四相應，故曰志行正也。

兌象傳文。

：「正」，四十五動；與下「命」，四十三映；爲韻。易音：『古映動同用。』說見乾象傳。

『咸臨吉无不利，未順命也。』臨二在臨家，君子道長，以剛中而與五之柔中相應，順天命者也。未，語助③。

『甘臨，位不當④也。既憂之，咎不長也。』三在臨家，以柔乘剛，居位不當，故曰位不當也⑤。三多凶，若憂之，咎不長也。

『至臨無咎，位當也。』臨四柔居正位，故位當也⑥。

『大君之宜，行中之謂⑦也。』臨六五以柔中下臨九二之剛中，故曰行中。

『敦臨之吉，志在內也。』上居坤體，敦厚之至，故其志無日不在內也。泰初象傳：『志在外也。』泰初之志在外，與臨上之志內，位不同耳，故外內亦不同也。

③裴集釋：『未，爲語助，猶末爲語助也。未。古讀若昧，與末一聲之轉，可通用。論語子張篇：「抑末也。」釋文云：「未，本作末。」是其證也。未既古音通昧，故昧亦與未通用。左傳昭十五年「吳夷末。」公羊傳作夷昧是也。』

④『當』，十一唐、四十二宕二韻；與下「長」，十陽；爲韻。陽、唐、漾、宕同用。

⑤兌六三象傳：『來兌之凶，位不當也。』與臨三同。

⑥宋翔鳳周易考異一：『位當也，李氏集解本作當位實，其引荀爽注亦同，宜從之。』

⑦『謂』，八未；與下「內」，十八隊；爲韻。未隊古韻相通。

風行地上，觀；先王以省方觀設教。

初六童觀，小人道也。

闕觀女貞，亦可醜也。

觀我生進退，未失道也。

觀國之光，尚賓也。

觀我生。觀民也。

觀其生，志未平也。

『風行地上，觀；先王以省方觀民設教。』①觀下坤爲地，上巽爲風，風行地上，爲觀，

1 本文，羣書中有徵引者——

潛夫論實邊篇：『古之理其民，誘之以利，弗脅以刑。易曰：「先王以省方觀民設教。」』

述赦篇：『金作贖刑，赦作宥罪，皆謂良人吉士時有過誤不幸陷離者爾。先王議讞獄以制，原情論意以救善人，非計令兼縱惡逆以傷人也；是故周官差八議之辟，此先王所以整萬民而時雍也。易故觀民設教，變通移時之義。今日救世莫急乎此。』

謂無所不至無所不觀也。先王用觀之象，故以省方觀民設教也。臨之綜爲觀，臨象傳曰：「教思無窮」，則以兌爲講習之義也。觀象傳曰：「觀民設教」，則以巽爲申命行事也②。

「初六童觀，小人道③也。」觀初失位，又爲陰消之卦，故曰小人道也。

「闕觀女貞，亦可醜也。」觀二之利女貞，猶恆六五之婦人吉，夫子凶也，則知利女貞者，固爲男之醜也④。

「觀我生進退，未失道也。」上巽爲進退，三四爲進退，雖不當位，旅進旅退，量而後入，故未至於失道也。

「觀國之光，尙寶⑤也。」觀四得位，近承五尊，故以進賢爲尙寶⑥也。

「觀我生，觀民也。」觀五剛中而得尊位，與二爲應，使民觀我，亦可自我觀民也。

「觀其生，志未平也。」觀上雖未得位，但與三爲應，其志未平也。

2 巽象傳文。3 「道」，三十二皓；與下「醜」，四十四有；唐韻正：「四十四有韻中之半，古與筱、小、巧、皓通爲一韻。」故「醜」叶音禱，與道相韻。

4 略據郭忠孝。5 「寶」，十七眞；與下「平」，十二庚；爲韻（參閱乾象傳附注）。

6 李富孫易經異文釋二：「尙，京陸續作上，經典尙上二字通用。」

電並合而噬嗑備。先王用噬嗑之象，故以明刑罰飭法令也。

『履校滅趾，不行^②也。』噬嗑初九與九四爲敵應，故曰不行^③也。

『噬膚滅鼻，承剛也。』噬嗑六二以陰居陰，得正居中，然與五爲無應，而又乘初之剛，故噬膚而滅鼻也。

『遇毒，位不當也。』六三之遇毒，則以柔處剛；而所應之上，又以剛而居上位；故曰遇毒，位不當也。

『利艱貞吉，未光也。』四之利艱貞吉，則以剛處柔，與初爲敵應，故曰未光也。

『貞厲无咎，得當也。』五在噬嗑，以柔處剛，不失其中，體離，從下明上，故得當也。

噬嗑六五之得當，猶需上六之「雖不當」，皆謂動而得當或不當，非謂位之當不當也^④。

『何校滅耳，聽不明也。』以剛處柔，居離體上，故曰聽不明也。

2 「行」，音杭；與下「剛」「光」，十一唐；「當」，四十二宕、十一唐二韻；「明」，彌郎反；爲韻。

3 李富孫《易經異文釋》二：「不行也，釋文云：『本或作止不行也。』案疏云：『小懲大誡，故罪過止息不行也。』」

4 參閱需上六象傳通義及附注。

山下有火，賁；君子以明庶政，无敢折獄。

舍車而徒，義弗乘也。

賁其須，與上興也。

永貞之吉，終莫之陵也。

六四當位，疑也。匪寇婚媾，終无尤也。

六五之吉，有喜也。

白賁无咎，上得志也。

『山下有火，賁；君子以明庶政，无敢折獄。』：賁下離爲火，上艮爲山，山下有火，爲
{賁}。艮爲止，離爲明。君子用賁之象，故以明庶政无敢折獄也。賁之綜爲噬嗑，噬嗑之雷電
合，以明罰飭法；賁之山下有火，以明庶政而无敢折獄；而旅之山上有火，則以明慎用刑而不
留獄也。

『舍車①而徒，義弗乘②也。』二三四中爻爲坎，坎爲輿多眚。初在賁家，剛正自守，近
舍二之車，而遠從四之徒，故曰義弗乘也。君子之賁其身，守其義而已。

『賁其須，與上興也。』：賁二與五爲无應，而三與上亦无應，六二因以近承九三而賁其須；故曰與上興也。

『永貞之吉，終莫之陵也。』賁三與二相比，俱履其正，永保其貞；故曰終莫之陵也。

『六四當位，疑③也。匪寇婚媾，終无尤也。』賁四遠應初陽，而又近乘九三，雖當位，疑也。然終舍三之寇而遠就初之婚媾；故曰終无尤也。

『六五之吉，有慶也。』賁之六五，失位无應；以其得中，故有喜也。豐六五象傳：『六五之吉，有慶也。』兌九四象傳：『九四之喜，有慶也。』則喜亦慶④也。

『白賁无咎，上得志也。』上之白賁，雜卦所謂：『賁，无色』者是。賁至於上，以无色爲賁，亦文之至者也；故曰上得志也。

1 宋翔鳳《周易考異》一：『晉義：車，鄭張本作興。』

2 「乘」，十六蒸；與下「興」「陵」，十六蒸；爲韻。

3 「疑」，七之；與下「尤」（易音：古音羽其反，見詩載馳。）「喜」，六止；「志」，七志；爲韻。易音：

『此傳以平上去通爲一韻。』

4 虞注：『凡言喜慶皆陽爻者。』非。

山附於地，剝；上以厚下安宅。

剝牀以足，以滅下也。

剝牀以辨，未有與也。

剝之无咎，失上下也。

剝牀以膚，切近災也。

以宮人寵，終无尤也。

君子得輿，民所載也。小人剝廬，終不可用也。

『山附於地，剝；上以厚下安宅。』剝下坤爲地，上艮爲山，山附於地，地爲山所剝裂，

爲剝。爲人上者用剝之象，故以厚下安宅擬山附于地，厚下，坤也。安宅，艮也。

『剝牀以足，以滅下①也。』剝初有剝牀（壯）以（自）足之象，蓋陰消之卦，自下而滅也。

『剝牀以辨，未有與也。』剝二有剝牀（壯）以（自）辨（牘）之象，剝道浸長，二與五

¹ 「下」，音肩；與下「與」，八語；爲韻。

爲无應，故曰未有與也。

『剝之无咎，失上下也。』：剝三居剛應剛，與剝家之羣陰異矣，上爲四、五，下爲初、二，與三爲同類而相失也。

『剝牀以膚，切近災②也。』剝四有剝牀（壯）自下而腹之象，故曰切近災也。

『以宮人寵，終无尤也。』剝五以柔承上之剛，有以宮人寵之象。三以柔應剛爲无咎，五以陰承陽，故終无尤也。

『君子得輿，民所載也。小人剝廬，終不可用也。』剝上以陽剛在上，有君子得輿之象；故爲民所載也。然自羣陰而言，則爲小人剝廬，至於無所容身，終不可用也。

②「災」，十六哈；叶子之切。與下「尤」，叶音怡（羽其反）；「載」，叶爲祭（十九代）；「用」，讀爲以（三用）；爲韻。《審川易義引經義述聞》「終不可用也」條：『剝象傳以災尤載用爲韻，豐傳以災志事用爲韻。災从㸮聲，尤从又聲，尤古讀若頤，又古讀若異，見唐韻正。載从戔聲，戔从才聲。志从出聲，事从出省聲，於古音並屬「之」部。「用」讀爲「以」，於古音亦屬「之」部，故與災、尤、載、志、事爲韻。』

雷在地中，復；先王以至日閉關，商旅不行；后不省方。

不遠之復，以修身也。

休復之吉，以下仁也。

頻復之厲，義无咎也。

中行獨復，以從道也。

敦復无悔，中以自考也。

迷復之凶，反君道也。

『雷在地中，復；先王以至日閉關，商旅不行；后不省方。』①復下震爲雷，上坤爲地，雷在地中，爲陽始復之象；故名爲復。先王有用於復之象，故以至日閉關，商旅不行；而后不省方也。至日，冬至也；冬至爲陽始復之日。故於至日閉關，商旅不行，且不省方。姤象傳：

1 本文，羣書中有徵引者——

白虎通誅伐：『冬至所以休兵不舉事，閉關商旅不行何？此日陽氣微弱，王者承天理物，故率天下靜，不復行役，扶助微氣，成萬物也。故孝經識曰：夏至陰氣始動，冬至陽氣始萌。易曰：先王以至日閉關，商旅不行。』

『后以施命誥四方。』而復象傳則曰：『后不省方。』復三三一陽生，故爲陽始；姤三三一陰長，故爲陰始。六十四卦言先王則不言后，言后則不言先王，惟復卦既言先王又言后也②。

『不遠之復，以修身③也。』復初不遠之復者，以能修身有過則改也。繫辭傳三陳九卦，以復爲德之本，且謂：『顏氏之子，有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。』皆以修身言不遠之復。

『休復之吉，以下仁也。』復二居中得正，而乘初陽，陽爲仁④；故曰以下仁也。

『頻復之厲，義無咎⑤也。』復三頻復之厲，以陰居陽，於義爲无咎也。解初六象傳：『剛柔之際，義无咎也。』漸初六象傳：『小子之厲，義无咎也。』既濟初六象傳：『曳其輪，義无咎也。』皆就陰居陽位剛柔之際而言也。

『中行獨復，以從道也。』復四處羣陰之中，獨與初陽爲應，故曰中行獨復，以從道也。

2 略據虞義。

3 「身」，十七眞；與下「仁」，十七眞；爲韻。

4 說卦：『立人之道，曰仁與義。』虞注：『乾爲仁，坤爲義。』

5 「咎」，古音杲；與下「道」「考」「道」，三十二皓；爲韻。

復之六四，其綜爲剝之六三。剝三取其失上下以應乎陽，復四則取其獨復以從道也⑧。
『敦復无悔，中以自考也。』復五雖然失位，然動而不失其中；故曰中以自考也。
『迷復之凶，反君道也。』復初不遠復，以修身也。復上迷復，以不修身也。君之道自修身始，故迷復之凶，亦反君道也。

6 略據郭雍郭氏傳家易說。

天下雷行，物與，无妄；先王以茂對，時育萬物。

无妄之往，得志也。

不耕穫，未富也。

行人得牛，邑人災也。

可貞无咎，固有之也。

无妄之藥，不可試也。

无妄之行，窮之災也。

『天下雷行，物與，无妄；先王以茂對，時育萬物。』无妄下震爲雷，上乾爲天，天下雷行，陽氣普遍，無物不與，无有僞妄，故曰无妄①。先王用无妄之象，故以茂對，時育萬物也。②。茂，盛也。對，配也。詩皇矣：『帝作邦作對。』毛傳：『對，配也。』又詩周頌般：『

1 武億經讀考異：『九家易：天下雷行，陽氣普遍，無物不與，故曰物與也。是以物與絕句。』又云：『物受之以生，无有災妄；故曰物與无妄也。是又以物與无妄連讀。』『以易例推之，凡象釋卦名，則卦名皆另讀，不宜此獨連爲

句。從九家前一讀爲是。』

數天之下，哀時之對。』毛傳：『哀，衆。對，配也。』茂對，猶詩之言哀對也。以茂對，時育萬物，猶言以盛德配天地，而時育萬物也③。

『无妄之往，得志④也。』外稱來，內稱往。无妄彖傳：『剛自外來而爲主於內。』謂无妄初九自外之乾來也。可自外來，亦可自內往，往與乾合；故曰得志也。

『不耕穫，未富也。』无妄二與五爲正應，而又乘初，舍遠取近，有不耕穫之象，未可以爲富也。

『行人得牛，邑人災也。』无妄三以柔處剛，三多凶，其柔危⑤，當无妄之時，有_{无妄之}災；故曰行人得牛，邑人災也。

『可貞无咎，固有之也。』妄與正對；故无妄，正也。无妄以不妄而正爲其卦性，四居乾體，故曰可貞，大亨以正⑥，故曰固有之也。益六三象傳：『益用凶事，固有之也。』无妄四

③ 朱熹《周易本義》讀茂對時句，惠士奇《易說》、惠棟《周易述》並讀茂對句，時育萬物句。

④ 時育，猶乾彖傳言「六位時成」之時成。中庸：「致中和，天地位焉，萬物育焉。」

⑤ 志，七志；與下「富」，方二反；「災」，十六哈；「之」，七之；「試」，七志；以平去通爲一韻。

⑥ 見繫辭下。 6 无妄彖傳文。

以能貞爲固，益三以益用凶事爲固。

『无妄之藥，不可試也。』无妄五以剛中正與二爲應，彖傳所謂『大亨以正』者也。當无妄之時，而有无妄之疾，勿藥有喜；故曰无妄之藥，不可試也。

『无妄之行，窮之災也。』「无」疑衍。无妄以動而健爲義，然至上而窮。乾上爲「亢龍有悔，窮之災也。」⑦无妄上爲「（无）妄之行，窮之災也。」五之災爲无妄之災；上之災，爲窮之災也。

天在山中，大畜；君子以多識前言往行，以畜其德。

有厲利已，不犯災也。

輿說輶，中无尤也。

利有攸往，上合志也。

六四元吉，有喜也。

六五之吉，有慶也。

何天之衢，道大行也。

『天在山中，大畜；君子以多識前言往行，以畜其德。』①大畜下乾爲天，上艮爲山，天

！本文，羣書中有徵引者

潛夫論讀學篇：是工欲善其事，必先利其器；士欲宣其義，必先讀其書。易曰：君子以多志前言往行以畜其德。

漢紀三十自序：『惟漢四百二十有六載，皇帝撥亂反正，統武興文；永惟祖宗之洪業，思光啓於萬嗣，闡綜大猷，

命立國典，以及羣籍。於是乃作考舊，通連體要，以述漢紀。易稱「多識前言往行以畜其德。」詩云「古訓是式。」中興已前，一時之事，明主賢臣，規模法則得失之軌，亦足以監矣。』

在山中，大畜之象。大畜之義爲大積聚。中庸：『今夫天，斯昭昭之多，及其無窮也，日月星辰繫焉。』『今夫山，一卷石之多，及其廣大，草木生之，禽獸居之，寶藏興焉。』是天與山之大積聚也。君子用大畜之象，故多識前言往行以畜其德，是人之大積聚也。

『有厲利已，不犯災②也。』无妄，災也。大畜，時也。時之義爲待，大畜初之利已，其義爲待；故不犯災也。

『與說輟，中无尤也。』大畜二得中得正，故雖說輟，以中而无尤也。

『利有攸往，上合志也。』大畜三與上爲敵應，三雖多凶，而以剛勝；故曰利有攸往，上合志也。

『六四元吉，有喜也。』大畜以能健止爲義。大畜四得位得正，下與初應，故曰有喜也。『六五之吉，有慶③也。』大畜六五柔中而與九二爲應，故曰有慶也。慶亦喜也。兌九四象傳：『九四之喜，有慶也。』喜亦慶也。

『何天之衢，道大行也。』大畜至上，所聚積者多矣，故受天之庇蔭，其道大行也。

①「災」，十六哈；與下「尤」，羽其反，音疑；「志」，七志；「喜」，六止；以平上去通爲一韻。

②「慶」，音羌；與下「行」，戶郎反；爲韻。

山下有雷，頤；君子以慎言語節飲食。

觀我朵頤，亦不足貴也。

六二征凶，行失類也。

十年勿用，道大悖也。

顛頤之吉，上施光也。

居貞之吉，順以從上也。

由頤厲吉，大有慶也。

『山下有雷，頤；君子以慎言語節飲食。』：頤下震爲雷，上艮爲山，山下有雷，雷動於下，艮以止之，爲頤；君子用頤之象，頤之義爲養，禍從口出，患從口入，故以慎言語①節飲食也。

『觀我朵頤，亦不足貴②也。』頤初與四爲正應，勸四舍其靈龜，以觀我之朵頤，是飲食

① 繫辭下：『吉人之辭寡。』虞注：『艮人之辭也，艮其輔言有序；故辭寡。』

② 「貴」，八未；與下「類」，六至；「悖」，十八隊；爲韻。未、至、隊古通。

之人，則亦不足貴也。

「六二征凶，行失類也。」頤二與五爲敵應，五爲二之類③，二乘初陽，而有所征，則將失其類也。

「十年勿用，道大悖也。」頤三之十年勿用，則以三居動體，上居止體，相應而不相應，故曰道大悖也。

「頤頤之吉，上施光④也。」頤四頤頤之吉，以四得初陽之應而濟其事⑤，故上施廣也。
「居貞之吉，順以從上也。」頤五居貞之吉，二三四、三四五皆爲坤體，坤爲順，五以下承上；故曰順以從上也。頤彖曰「頤貞吉」，六三象曰「拂頤貞」，六五曰「拂經居貞吉。」可見頤貞之可居而不可拂也。

「由頤厲吉，大有慶也。」豫之九四，天下由之以豫；故曰「大有得」。頤之上九，天下由之以頤，故曰「大有慶⑥。」

3 乾文言：「本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。」謂同聲相應，同氣相求，故六二與六五爲類也。

4 「光」，十一唐；與下「上」，叶辰羊切，音常；「慶」，音羌；以平去通爲一韻。

5 略據本義。6 略據宋王宗傳童溪易傳（通志堂經解本）。

澤滅木，大過；君子以獨立不懼，遯世无悶。

藉用白茅，柔在下也。

老夫女妻，過以相與也。

棟橈之凶，不可以有輔也。

棟隆之吉，不橈乎下也。

枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。

過涉之凶，不可咎也。

『澤滅木，大過；君子以獨立不懼，遯世无悶。』大過下巽爲木，上兌爲澤，澤滅木，大過常之象也，故曰大過。君子用大過之象，故以獨立不懼，遯世无悶也。不懼无悶，大過人之行也。

『藉用白茅，柔在下①也。』大過初以柔上承四剛，故曰柔在下也。

『老夫女妻，過以相與也。』大過二乾體而中，據初之柔，故爲老夫得其女妻之象，是過

1 「下」，音戶；與下「與」，八語；「輔」，九虞；爲韻。

以相與也。

『棟橈之凶，不可以有輔也。』大過三以剛居剛，故有棟橈之凶。三與上爲應，上六可爲九三之輔②，柔在上而不在下，故曰不可以有輔也。

『棟隆之吉，不橈乎下也。』大過四棟隆之吉，以四與初爲應，初柔在下；故曰不橈乎下也。

『枯楊生花，何可久③也。』老婦士夫，亦可醜也。『二生稊，五生華，華發於上，何可久乎！』二於初，爲老夫得其女妻，爲无咎无譽；五於上，爲老婦得其士夫，爲可醜。

『過涉之凶，不可咎也。』大過上過涉之凶，當大過之時，爲非常之事，事有出於不獲已者；故曰不可咎也。

2 比象傳：『比、輔也。』五與上爲比，故曰輔。

3 「久」，音韭；與下「醜」「咎」，四十四有：爲韻。

水洊至，習坎；君子以常德行習教事。

習坎入坎，失道凶也。

求小得，未出中也。

來之坎坎，終无功也。

樽酒簋二，剛柔際也。

坎不盈，中未大也。

上六失道，凶三歲也。

『水洊至，習坎；君子以常德行習教事。』洊，本作荐，此假借字，正當作瀧。說文：『水至也。』習當讀爲襲，古字通用；襲，重也。水洊至，水至而又至也；爲習坎。水至有常，故坎之義爲常爲習。君子用坎之象，故以常德行習教事也。

『習坎入坎，失道凶①也。』坎初以陰柔居重險之下，上無其應，而又失正，故曰失道凶也。

1 「凶」，三鐘；與下「中」「功」，一東；爲韻。

『求小得，未出中也。』坎二據初柔，故曰求小得；坎二在險中，故曰未出中也②。

『來之坎坎，終无功也。』坎三當內坎外坎之際，故曰來之坎坎，三多凶，其柔危；故曰終无功也。

『樽酒簋二，剛柔際③也。』四之樽酒簋二，上承九五；四以柔居柔，五以剛居剛，剛柔各得其位，相尚以誠，相處以約，故曰剛柔際也。

『坎不盈，中未大也。』坎彖傳：『水流而不盈。』謂坎五也。五剛中，故不盈。二曰得小，五曰未大。

『上六失道，凶三歲也。』上以陰柔而居坎陷之極，乘五之陽，與三無應；故曰凶三歲也。

2 據虞注既濟彖傳。

3 「際」，十三祭；與下「大」，十四泰，音第（十二霽）；「歲」，十三祭；爲韻。祭，霽同用。

明兩作，離；大人以繼明照于四方。

履錯之敬，以辟咎也。

黃離元吉，得中道也。

日昃之離，何可久也。

突如其來如，无所容也。

六五之吉，離王公也。

王用出征，以正邦也。

『明兩作，離；大人以繼明照于四方。』①離爲火，爲日，爲電，故爲明。說卦傳：『離也者，明也。』明之兩作爲離，猶水之洊至爲習坎也。大人用離之象，故以繼明照于四方也。繼

1 本文，羣書中有徵引者——

中論習行篇：『聖人之可及，非徒空行也，智也。伏羲作八卦，文王增其辭，斯皆窮神知化，豈徒特行善而已乎！』
易離象稱：『大人以繼明照於四方。』且大人，聖人也；其餘象皆稱君子。蓋君子通於賢者也。聰明，惟聖人能盡之；大才通人，有而不能盡也。』

明，明兩作也。

『履錯之敬，以辟咎②也。』初以陽剛下二之柔，二以柔中履初之剛，是爲履錯之敬，居明而剛，知險知阻，故曰避咎也。

『黃離元吉，得中道也。』陰附於陽爲離，離二居中得正，故曰得中道也。

『日昃之離，何可久也。』離三過中爲昃，故曰何可久也。

『突如其來如，无所容③也。』四與初爲敵應，居多懼之地，而不容於內；故曰『无所容也。』

『六五之吉，離王公也。』離以陰附於陽爲義，五以陰附于四上兩陽之間，其爲得所附離矣；故曰『離王公也。』

『王用出征，以正邦也④。』上居離體之極，離爲甲冑，爲戈兵，故有出征之象；五爲上所據，而又乘四之剛，徘徊却顧，故必出征，然後得其歸附；故曰以正邦也。

2 「咎」，四十四有，古音果；與下「道」，三十三皓；「久」，音韭，四十四有；爲韻。參閱乾象傳注八。

3 「容」，三鐘；與下「公」，一東；「邦」，博工反，音崩；爲韻。

4 宋翔鳳《周易考異》一：「王肅本此下更有『獲匪其醜，大有功也。』」

象下傳

山上有澤，咸；君子以虛受人。

咸其拇，志在外也。

雖凶居吉，順不害也。

咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下也。

貞吉悔亡，未感害也。憧憧往來，未光大也。

咸其脢，志末也。

咸其輔頰舌，滕口說也。

『山上有澤，咸；君子以虛受人。』①咸下艮爲山，上兌爲澤，澤下而升，山上而降，山

——本文，羣書中有徵引者——

中論虛道篇：『人之爲德，其猶器歟？器虛則物注，滿則止焉。故君子常虛其心志，恭其容貌，不以逸群之才加乎衆人之上；視彼猶賢，自視猶不足也。故人願告之而不厭，誨而不倦。』易曰：「君子以虛受人。」

澤通氣，咸之象也。君子用咸之象，故以虛受人也。

『咸其拇，志在外②也。』咸以感爲義，初六與九四相應，有咸其拇之象；故曰『志在外也。』

『雖凶居吉，順不害也。』咸六二爲九三所據，非所與而與，故凶；二居中得正，與九五爲應，故曰居吉。二、三、四中爻爲巽，巽象傳：『柔皆順乎剛。』咸二以柔中巽順於剛；故曰順不害也。

『咸其股，亦不處③也。志在隨人，所執下也。』咸下艮爲股，九三下據六二，故有咸其股之象；初志在外，二有不居之可能，皆不處者也。而三與上六爲應，故曰亦不處也。然二承三，隨人者也；三不與上應，而近據二，故曰志在隨人，所執下也。

『貞吉悔亡，未感害④也。憧憧往來，未光大也。』四與初爲正應，從正則吉；故曰未感害也。當咸之時，四處往來不定之地，故憧憧往來，未能以何思何慮爲感，故曰未光大也。

2 「外」，十四泰；與下「害」，十四泰；爲韻。

3 「處」，八語；與下「下」，音戶；爲韻。

4 「害」，見注二，與下「大」，十四泰；爲韻。

『威其腴，志末⑤也。』上爲末⑥。威五與二爲正應，然又比於上；故曰志末。

『威其輔頰舌，腠口說也。』威上兌，兌爲口舌⑦，爲輔頰⑧。威至於上，爲威其輔頰舌之象，有其口舌而無其實；故曰腠口說也⑨。

5 「末」，十三末；與下「說」，十七薛；爲韻。

6 成蓉鏡周易釋爻例：『凡上爻稱末。』

7 說卦文。

8 荀九家逸象。

9 腠，九家、鄭氏、虞氏皆作腠。腠，古與腠通；腠爲古文，腠爲今文，義與腠同。

雷風恆，君子以立不易方。

浚恆之凶，始求深也。

九二悔亡，能久中也。

不恆其德，无所容也。

久非其位，安得禽也。

婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

振恆在上，大无功也。

『雷風，恆；君子以立不易方。』恆下巽爲風，上震爲雷，動萬物者莫疾乎雷，撓萬物者莫疾乎風，雷風相薄，而相與爲恆。君子用恆之象，故以立不易方——不易，恆也，久也。

『浚恆之凶，始求深①也。』恆初居巽體；巽，入也。初之浚恆與四爲應，四方比五，而初浚之；故曰始求深也。

1 「深」，二十一侵（參閱屯象傳注。）；與下「中」，一東；「容」，三鍾；「禽」，二十一侵，叶渠容切；「窮」，一東；「明」彌郎切；「光」十一唐；「長」，十陽；爲韻。古東與侵通，亦與唐陽通。

『九二悔亡，能久中也。』恆二剛中，與五爲應，又在恆家；故曰能久中也。

『不恆其德，无所容也。』恆三居下巽之上，巽爲進退，爲不果；凡三四稱進退，稱往來，是不恆其德者；故曰无所容也。

『久非其位，安得禽也。』：四未得位，與初爲應，初居巽體，巽爲入；四居震體，震爲動；一入一動，互不相求；上承六五，而五又與九二爲應；雖久無所得也。故曰安得禽也。

『婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。』恆五柔中，與二爲應，其在婦人，則從一而終，而在夫子，則以義制；故曰從婦凶也。

『振恆在上，大无功也。』初曰浚恆，上曰振恆。上居震體，震體爲動，以動爲恆者也；故曰大无功也。

天下有山，遯；君子以遠小人，不惡而嚴。

遯尾之厲，不往何災也。

執用黃牛，固志也。

係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾吉，不可大事也。

君子好遯，小人否也。

嘉遯貞吉，以正志也。

肥遯无不利，无所疑也。

『天下有山，遯；君子以遠小人不惡而嚴。』遯下艮上乾，乾爲天，艮爲山，山高起，而天更遠而去之，此爲天下有山遯之象。君子用遯之象，故以遠小人不惡而嚴也。微子所謂『吾家耄遯于荒』①者是也。

『遯尾之厲，不往何災②也。』初在遯家，又居艮體，艮爲止；故曰不往何災也。

① 見書微子。

② 「災」，十六哈，叶音蕭；與下「志」，七志；「憊」，十六怪；「事」，七志；「否」，五旨；「志」，見上。

『執用黃牛，固志也。』三爲係遯；二爲執（繫）遯，與九五爲正應，不欲遯者也；故曰固志也。箕子所謂：『吾不願行遯』③者是也。

『係遯之屬，有疾憊也。』三在遯家，下據六二，有係（本或作繫）遯之象；三多凶，故曰有疾憊也。

『君子好遯，小人否也。』四在遯家，與初爲應，而居乾體，是好遯者也。大象傳所謂：『君子不惡而嚴』者也。而小人則否④。

『嘉遯貞吉，以正志也。』九五與六二爲正應，在遯家爲能嘉遯者也。此在祖甲逃于民間而讓位于其兄祖庚⑤以正志者也。

『肥遯无不利，无所疑也。』遯至於上，則肥（飛）遯矣；故曰无所疑⑥也。

疑，七志；以平上去通爲一韻。

○見書微子。

4 釋文：小人否，音鄙，惡也。虞注：小人繫戀，是以否也。

5 參閱遯卦注十四。

6 孔廣森經學卮言：疑，礙也。古文偏旁多省。

雷在天上，大壯；君子以非禮弗履。

壯于趾，其孚窮也。

九二貞吉，以中也。

小人用壯，君子罔也。

藩決不羸，尚往也。

喪羊于易，位不當也。

不能退，不能遂，不詳也。艱則吉，咎不長也。

『雷在天上，大壯；君子以非禮弗履。』①大壯下乾上震，震爲雷，乾爲天，雷在天上，能助天威；此大壯之象也。君子用大壯之象，故以非禮弗履也。中庸：『白刃可蹈也，中庸不可能也。』此非禮弗履之所以爲大壯也。

1 本文，書中有徵引者

魏志管輅傳：輅曰：位峻者顛，輕豪者亡；不可不思虛盈之數，盛衰之期。是故山在地中曰謙，雷在天上曰壯。謙則哀多益寡，壯則非禮不履。未有損己而不光大，行非而不傷敗。

『壯于趾，其孚窮②也。』大壯初之壯于趾，與四爲无應，雖有孚，而以在下，故窮。

『九二貞吉，以中也。』大壯二之貞吉，以剛居中，與五爲應；故曰以中也。

『小人用壯，君子罔也。』大壯至三，其在小人則用壯矣，而君子則罔。猶遜九四之君子好遜，小人否也。

『藩决不羸，尙往也。』九四之藩决不羸，以居震體，近承六五；故曰尙往也。

『喪羊于易，位不當也。』六五之喪羊于有易，陰居陽位；故曰位不當也。

『不能退，不能遂，不詳也。艱則吉，咎不長也。』大壯至上爲窮，故曰不能退，不能遂，不詳③也。上居震體，震爲恐懼修省；故曰咎不長也。

2 「窮」，一東；與下「中」，一東；「罔」，三十六養；「往」，三十六養；「當」，十一唐、四十二宕二韻；「詳」，十陽；「長」，十陽、三十六養二韻；以平上通爲一韻。

清洪頤煊讀書記：詳作祥。正義：詳者，善也。

明出地上，晉；君子以自昭明德。

晉如摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。

受茲介福，以中正也。

衆允之志，上行也。

鼫鼠貞厲，位不當也。

失得勿恤，往有慶也。

維用伐邑，道未光也。

『明出地上，晉；君子以自昭明德。』晉下坤爲地，上離爲明，明出地上，晉。君子用晉之象，故以自昭明德也。大學：『康誥曰：「克明德。」大甲曰：「顧諟天之明命。」帝典曰：「克明峻德。」皆自明也。』大學之所謂『自明』，亦即傳之所謂『自昭』①也。

① 李富孫易經異文釋三：『昭，周氏等爲照，以爲自照己身。老子曰：「自知者明」，用明以自照爲明德，照昭一聲之轉，義並通。』韓非子喻老篇：『莊子曰：「臣患智之如目也，能見百步之外而不能自明其隍。」』故知之難，不在見人，而在自見。故曰，「自見之謂明。」』

『晉如摧如，獨行正②也。裕无咎，未受命也。』晉初與九四爲應，而九四又上承六三，故有晉如摧如，獨行其正之象；然初居坤體，又居下，是進退綽然有餘裕者也。臨九二象傳：『咸臨吉无不利，未順命也。』晉六二象傳亦曰：『裕无咎，未受命也。』未，語助③。未順命，順命也。未受命，受命也。

『受茲介福，以中正也。』六二居中守正，與五爲不應，而皆守中；故五曰：『吉无不利。』二曰：『受茲介福。』

『衆允之志，上行④也。』晉三居順體之上，三陰皆順，三之順，與衆同志；故曰衆允；當晉之時，其志固在上行也。

『鼫鼠貞厲，位不當也。』四以陽剛居位不當，上承六五，故有晉如鼫鼠之象。

『失得勿恤，往有慶也。』五爲離主，當晉之時，柔進而上行；故曰失得勿恤，往有慶也。

2 「正」，四十五勁（參閱乾象傳注一）；與下「命」，彌吝切；爲韻。

3 參閱臨九二象傳及附注三。

4 「行」，戶郎反；與下「當」，十一唐、四十二宕二韻；「慶」，音莖；「光」，十一唐；爲韻。

周易事理通義 象下傳 晉

七二二

『維用伐邑，道未光也。』上居離體，離上之王用出征，晉上之維用伐邑，其取象同；然而前者則以正邦，而後者則曰道未光者，晉至於上，亦已極矣。

明入地中，明夷；君子以莅衆，用晦而明。

君子于行，義不食也。

六二之吉，順以則也。

南狩之志，乃大得也。

入于左腹，獲心意也。

箕子之貞，明不可息也。

初登于天，照四國也。後入于地，失則也。

『明入地中，明夷；君子以莅衆，用晦而明。』明夷下離爲明，上坤爲地，明入地中，明夷。君子用明夷之象，故以莅衆，用晦而明也。而，猶「其」也。彖傳：「利艱貞，晦其明也。內難而能正其志，箕子以之。」晦而明，即晦其明也。箕子能晦其明者也。

『君子于行，義不食①也。』初居離體，離爲明，故有明德。當明夷之世，君子于（之）行，義不食祿。

①「食」，二十四職；與下「則」，「得」，二十五德；「息」，二十四職；「國」，二十五德；以去入通爲一韻。

「六二之吉，順以則也。」凡爻得位皆稱則。六二得位，故曰順以則也②。

「南狩之志，乃大得也。」二三四中爻爲坎，坎爲志。九三陽剛，居正得位，據二應上，故大得也。

「入于左腹，獲心意也。」當明夷之世，用晦而明，四之入于左腹，即爲獲明夷之心意者也。

「箕子之貞，明不可息也。」箕子之貞，亦即明夷之貞；晦其明，明夷之貞也。雖晦，而其明不可息也。

「初登于天，照四國也。後入于地，失則也。」明夷之反對爲晉。雜卦：「晉，晝也。」晉明出地上，故初登于天，照四國也。晉爲晝，則明夷爲晦。明夷明入地中，至上則後入于地，且失則也③。

2 經義述聞二：「順以則，猶言順而有常。彖傳曰：『順而得常』是也。」

3 經義述聞二：「失則，猶言失常。需彖傳曰：『未失常也』是也。」

風自火出，家人；君子以言有物而行有恆。

閑有家，志未變也。

六二之吉，順以巽也。

家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。

富家大吉，順在位也。

王假有家，交相愛也。

威如之吉，反身之謂也。

『風自火出，家人；君子以言有物而行有恆。』家人下離爲火，上巽爲風，風自火出，家人。君子知風之自，故所言必有物而行有恆也。

『閑有家，志未變①也。』當家人之世，初以陽剛處家人之始，爲能閑有（於）家之象，與六四爲應，二、三、四中爻爲坎，坎爲志；故曰志未變也。

『六二之吉，順以巽也。』家人二得中體正，與九五爲應，是女之正位乎內者也；故曰順

『變』，三十三線；與下「巽」，叶算，二十六應；爲韻。古線，鳳同用。

以巽也。蒙六五象傳：『童蒙之吉，順以巽也。』漸六四象傳：『或得其桷，順以巽也②。』
『家人嗃嗃，未失③也。婦子嘻嘻，失家節也。』家人三以陽居陽位，當多凶之地，其正家以嚴；故有家人嗃嗃之象；故曰未失也。若婦子嘻嘻，則失家之節矣。

『富家大吉，順在位④也。』家人四得位，應初，承五，乘三，爲富家大吉之象；故曰順在位也。

『王假有家，交相愛也。』五之王假有（于）家，則以五與二應，爲交相愛也。

『威如之吉，反身之謂也。』上之威如而吉者，能自反於身也。孟子盡心下：『身不行道，不行于妻子。』謂反身也。

2 參閱蒙卦六五象傳「順以巽也」注附。

3 「失」，五質；與下「節」，十六屑；爲韻。

4 「位」，六至；與下「愛」，十九代；「謂」，八末；爲韻。

上火下澤，睽；君子以同而異。

見惡人，以辟咎也。

遇主于巷，未失道也。

見輿曳，位不當也。无初有終，遇剛也。

交孚无咎，志行也。

厥宗噬膚，往有慶也。

遇雨之吉，羣疑亡也。

『上火下澤，睽；君子以同而異。』睽下兌爲澤，上離爲火，火動而上，澤動而下，上火下澤爲睽。君子用睽之象，故以同而異也。乾文言：『本乎天者親上，本乎地者親下。』其親同，而其所親則異。同，理也。異，事也。禹稷顏回同道而出處異①也。微子箕子比干仁同而
死生異②也。

1 孟子離婁下：『禹稷顏回同道。』禹稷當平世，三過其門而不入，孔子賢之。顏子當亂世，居於陋巷，一簞食一瓢飲，人不堪其憂，顏子不改其樂。孔子賢之。』

『見惡人，以辟咎③也。』睽初之見惡人，所以避免避怨咎也。

『遇主于巷，未失道也。』睽二與五爲正應，當睽之世，是遇主於巷之象，未爲失道也。

『見輿曳，位不當④也。无初有終，遇剛也。』睽三乘二之剛，以柔居剛，有見輿曳之象；故曰位不當也。然三與上爲應，故曰无初有終，遇剛也。

『交孚无咎，志行也。』九四與六五交孚无咎，當睽之世，有所遇合，亦可以行其志矣。『厥宗噬膚，往有慶也。』六五與九二爲正應，爲厥宗噬膚之象；自外而內曰往，故曰往有慶也。

『遇雨之吉，羣疑亡也。』上九與六三爲應，故有遇雨之吉，而羣疑亦隨之而亡也。

2 論語爲政：『殷有三仁焉；微子去之，箕子爲之奴，比干諫而死。』

3 「咎」，四十四有，叶音考；與下「道」，三十二皓；爲韻。

4 「當」，十一唐；與下「剛」、「行」，戶郎反；「慶」，音羌；「亡」，十陽；爲韻。

山上有水，蹇；君子以反身脩德。

往蹇來譽，宜待也。

王臣蹇蹇，終无尤也。

往蹇來反，內喜之也。

往蹇來連，當位實也。

大蹇朋來，以中節也。

往蹇來碩，志在內也。利見大人，以從貴也。

『山上有水，蹇；君子以反身修德。』蹇下艮爲山，上坎爲水，山上有水爲蹇。艮爲止，坎爲險，見險而止爲蹇。君子用蹇之象，故以反身修德也。孟子離婁上：『行有不得者，皆反求諸己。』反身，反求諸己之謂也。家人上九象傳：『威如之吉，反身之謂也。』皆反求諸己也。

『往蹇來譽，宜待①（時）也。』初居艮體，當蹇之世，宜有待矣。

『王臣蹇蹇，終无尤也。』二之王臣，與九五爲正應，然當蹇世，蹇而又蹇，居中得正，故終無尤也。

『往蹇來反，內喜之也。』三之往蹇來反，以下據二柔；故曰內喜之也。

『往蹇來連，當位實也。』四得位而正；上承九五，剛中而正；當蹇之世，往則蹇也。然而來歸于五，乘輦（連）②安行；則以四與五皆當位而五且爲實也。

『大蹇朋來，以中節也。』當蹇之世，五在蹇家，與六二爲正應，據六四而比上六，故有朋來之象；則以五陽剛居中而進止皆能中節也。

『往蹇來碩，志在內也。利見大人，以從貴也。』上之往蹇來碩，則以上與三爲應，故曰志在內也。歷九五而應九三，陽貴陰賤；故曰以從貴也。

①「待」，十五海；與下「尤」，羽其反，叶音怡；「之」，七之；爲韻。「實」，五質；「節」，十六屑；

「內」，十八隊；「貴」，八未；以平上通爲一韻。待，鄭本作「宜待時」，於韻更切。

②參閱蹇六四象辭通義。

雷雨作，解；君子以赦過宥罪。

剛柔之際，義无咎也。

九二貞吉，得中道也。

負且乘，亦可醜也。自我致戎，又誰咎也。

解而拇，未當位也。

君子有解，小人退也。

公用射隼，以解悖也。

『雷雨作，解；君子以赦過宥罪。』①解下坎爲雨，上震爲雷，雷雨作，解。君子用解之象，故以赦過宥罪也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼；而君子則以赦過宥罪擬天

1 本文，羣書中有徵引者——

後漢書黨錮李膺傳：『應奉上疏云：『夫立政之要，記功忘失。是以武帝捨安國於徙中，宣帝徵張敞於亡命。』根前討荆蠻，均吉甫之功；祐敷臨督司，有不吐茹之節；膺著威幽并，遺愛遠邇，今三垂肅動，王旅未振。』易稱：『雷雨作，解；君子以赦過宥罪。』乞原膺等以備不虞。』

地之解也。

『剛柔之際，義无咎②也。』初與九四之剛相應，剛以濟柔，此爲剛柔之際；故曰義无咎也。

『九二貞吉，得中道也。』當解之世，二以剛中，得解之貞而吉也。

『負且乘，亦可醜也。自我致戎，亦誰咎也。』解三之負且乘，以陰柔之質，上承九四而下乘九二，以小人而乘君子之器；故曰『亦可醜也。』三與上爲无應，承四乘二之陽，二、三、四中交爲離，離爲戎；故曰自我致戎，亦誰咎也。

『解而拇，未當位③也。』當解之世，四以陽剛而與初六爲應，故有解而（其）拇之象；然以剛居柔，未當位也。

『君子有解，小人退也。』當解之世，陰必有求於陽而後解，五應二，比四之陽，故以有解；而初與三之小人退也。

『公用射隼，以解悖也。』當解之世，至上而極，有公用射隼于高墉之上之象；射之所以解悖也。

②「咎」，四十四有；與下「道」，三十二咎，「醜」，四十四有；爲韻。

③「位」，六至；與下「退」「悖」，十八隼；爲韻。

山下有澤，損；君子以懲忿窒欲。

已事遄往，尚合志也。

九二利貞，中以爲志也。

一人行，三則疑也。

損其疾，亦可喜也。

六五元吉，自上祐也。

弗損益之，大得志也。

『山下有澤，損；君子以懲忿窒慾。』損下兌爲澤，上艮爲山，山下有澤，損澤以益山，爲損。君子用損之象，故以懲忿窒慾①擬損也。蓋君子修身所當損者，莫切於此也。

『已事遄往，尚合志②也。』初與四爲正應，當損之世，損下益上，已（有）事遄（速）

愼字。』

『惠棟九經古義：古徵字皆作徵，鄭康成云：徵，清也。張惠言易義別錄：『釋文云：「懲徵古通。窒作窒，音古

：「悉」，七志；與下「疑」，七之；「喜」，六止；「祐」，音以；以平上去通爲一韻。

往，與尙（上）合志也。

『九二利貞，中以爲志也。』損二以剛中之才，與六五爲正應，是以中爲志者也。

『一人行，三則疑也。』損三以三陽而損一陽以益上陰爲虛象，故曰一人行；然自二以

上，皆可以三概之，不必正三人也。季文子三思，南容三復之類是矣③。

『損其疾，亦可喜也。』損其（之）疾，有事于宗廟，亦可喜也。

『六五元吉，自上祐也。』損六五之元吉，以柔中而與二之剛中爲應，二所損而五所獲

者，不啻自上天降之福祐也。

『弗損益之，大得志也。』損上之陽，自內而來，就三言則爲損，就上言則爲益；故曰弗

損益之，大得志也。

3 據周易折中按。季文子南容並見論語公治長，先進。

風雷益，君子以見善則遷，有過則改。

元吉无咎，下不厚事也。

或益之，自外來也。

益用凶事，固有之也。

告公從，以益志也。

有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。

莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。

『風雷益，君子以見善則遷，有過則改。』益下震爲雷，上巽爲風，以風之聲增雷之勢，故風雷益也。君子用益之象，故以見善則遷有過則改也。遷善改過，益莫大焉。

『元吉无咎，下不厚事①也。』益以損上益下爲義，以自上下下爲義。益初陽損上而來，自上下下而來，方利以爲大作；故益之初，其位雖下，然不厚（後）②事也。

1 「事」，七志；與下「來」，十六哈；「之」，七之；「志」，七志；「辭」，七之；以平去通爲一韻。

2 釋經平議：『釋名釋言語：「厚，後也。」』

『或益之，自外來也。』益以損上益下爲義。二之柔中與九五爲應，下之所益，自外來也。

『益用凶事，固有之也。』益三之益用凶事者，蓋三多凶，其柔危；故曰固有之也。

『告公從，以益志也。』四之告公從者，則以六四與初九爲應，損上益下；自上下下，以益下爲志者久矣。

『有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。』五之與二相應，有孚惠心，非平常以財物相施（問）之謂。二之惠我德，在五爲大得志也。當益之世，固以損上益下爲志也。

『莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。』益上處益之極，高而無民，無復有損上益下之志，而有損下益上之心。象謂『莫益之』。傳釋之則曰，此爲偏辭③也。猶言此尙由消極方面而言也。象謂『或擊之』。傳釋之則曰，擊固自外來也。此則由積極方面而言之也。

③ 偏辭，孔疏：『此有求而彼不應，是偏辭也。』莊子人間世：『巧言偏辭。』崔本作調。則與本辭無涉。

澤上於天，夬；君子以施祿及下，居德則忌。

不勝而往，咎也。

有戎勿恤，得中道也。

君子夬夬，終无咎也。

其行次且，位不當也。聞言不信，聰不明也。

中行无咎，中未光也。

无號之凶，終不可長也。

『澤上於天，夬；君子以施祿及下，居德則忌。』

夬下乾爲天，上兌爲澤，澤上於天，

夬。澤上於天，是潰決不可當之勢也。君子用夬之象，故以施祿及下居德則忌也。施祿及下，能如澤之潰決而不可當，可謂決矣。若自以爲德，而居之不疑，天下之可忌者，莫過於是矣。居德之心亦有待於決而去之；此夬之所以爲夬也。

『不勝而往，咎①也。』夬以陽決陰爲義，初以在下，往而不勝，故爲咎也。

①「咎」，四十四有；與下「道」，三十二諸；爲韻。

『有戎勿恤，得中道也。』夬二之有戎勿恤，則以剛而得中也。

『君子夬夬，終无咎也。』當夬之世，以陽決陰爲義，夬三與上爲應，其爲可憂矣。然以剛居剛，則爲君子之夬夬，終必爲无咎也。

『其行次且，位不當②也。』聞言不信，聽不明也。『易例：三四，爲進退，爲次且。夬四之次且，則以位不當也。聞言不信，則以坎耳離目，折入于兌③，其象無見，故曰聽不明也。』中行无咎，中未光也。』當夬之世，以剛決柔爲義，九五與上相比；故曰中未光（廣）也。

『无號之凶，終不可長也。』當夬之世，以剛決柔爲號。夬至於上，若不警而无號，則其勢亦終不可長也。

2 「當」，十一唐、四十二宕二韻；與下「明」，彌郎反；「光」，十一唐；「長」，十陽、三十六養二韻；爲韻。
3 虞注。

天下有風，姤；后以施命誥四方。

繫于金柅，柔道牽也。

包有魚，義不及賓也。

其行次且，行未牽也。

无魚之凶，遠民也。

九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。

姤其角，上窮吝也。

『天下有風，姤；后以施命誥四方。』姤下巽爲風，上乾爲天，天下有風，風行天下也。

爲人君者用姤之象，故以施命誥四方①也。

巽象傳：『隨風巽，君子以申命行事。』巽之申

命，姤之施命也。

觀象傳：『風行地上，觀；先王以省方觀民設教。』觀之省方，姤之誥四

方也。皆以巽而言也。諸象或稱先王，或稱后，或稱大人，或稱君子。稱先王者，先王所以立

1 後漢書魯恭傳：恭上疏：『案易，五月姤用事。』

經曰：『后以施令誥四方。』言君以夏至之日施命令止四方行

者，所以助微陰也。』惠士奇易說：『鄭康成王肅本皆作誥，釋文音起一反，止也。與魯恭合。』

法制、建國、作樂、省方、敕法、閉關、育物、享帝皆是也。稱后者，后王之所爲也，財成天地之道，施命誥四方是也。大人者王公之通稱。君子則上下之通稱②。

『繫于金柅，柔道牽③也。』姤初之繫于金柅，則以應四比二，陰繫於陽，女繫於男，故曰柔道牽④也。

『包有魚，義不及寶也。』二之包（庖）有魚，以二與初之相遇（魚讀爲遇）也；然二與五非正應，則遇爲邂逅之遇；故曰義不及寶也。

『其行次且，行未牽也。』姤三次且，則以三無應，當邂逅之世，無邂逅之遇，然其行未嘗爲柔所牽也。

『无魚之凶，遠民也。』姤四无魚之凶，則以初與九二相比，故二之包（庖）有魚，而四則以遠而无魚矣。陰爲民，故曰遠民也。

2 據程傳。

3 「牽」，一先；與下「寶」、「民」，十七真；「正」，十四清、四十五勁二韻；「命」，彌吝反；「吝」，二十一震；以平去通爲一韻。

4 惠士奇易說：牽，引前也；象引牛之虞，五尺童子亦能服牛；蓋得牽之道也。牽者，非進之，乃止之也。

『九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。』五之含章（璋），則以五之中正也。當姤之世，與陰无遇，然以中正之德，則必有自天而隕者；君子不以命廢志，亦不以志舍命；修身以俟命，所以立命也。

『姤其角，上窮吝也。』上之姤其角，謂上窮極而無所遇，故吝也。

澤上於地，萃；君子以除戎器戒不虞。

乃亂乃萃，其志亂也。

引吉无咎，中未變也。

往无咎，上巽也。

大吉无咎，位不當也。

萃有位，志未光也。

齋咨涕洟，未安上也。

『澤上於地，萃；君子以除戎器戒不虞。』①萃下坤爲地，上兌爲澤，澤上於地，萃。君子用萃之象，故以除戎器戒不虞也。張惠言易義別錄：『除，姚注云：「猶修治。」』『蜀才』

1 本文，羣書中有徵引者

說苑指武篇：司馬法曰：『國雖大，好戰必亡；天下雖安，忘戰必危。』易曰：『君子以除戎器戒不虞。』夫兵不可玩，玩則無威；兵不可廢，廢則召寇。昔吳王夫差好戰而亡，徐偃王無武亦滅。故明王之制國也，上不玩兵。下不廢武。易曰：『存不忘亡，是以身安而國家可保也。』

注云：「除去戎器，修行文德也。」北齊劉孔昭閱武篇引萃卦大象傳作「君子以修戎器戒不虞。」可知除戎器之除爲修治之除，非除去之除也。

『乃亂乃萃，其志亂②也。』萃初與九四爲正應，坤三陰又自相爲聚，而六三又與九四相比；故曰其志亂也。

『引吉无咎，中未變也。』當萃之世，六二中正與九五相應，得九五前引之吉；蓋其中正之德未嘗變也。

『往无咎，上巽也。』三與九四爲比，雖非正應，當萃聚之世，三居坤體，亦居巽體。上往未嘗非巽順之道也。

『大吉无咎，位不當③也。』九四以陽居陰，爲不當位；然四多懼，又與九五相比，當萃之世，則亦未嘗不可以大吉而无咎也。

『萃有位，志未光也。』當萃之世，九五以中正處尊位，爲萃有位之象；然爲上所弇，其志固未光（廣）也。

2 「亂」，二十九換；與下「變」，三十三線；「巽」，二十六恩；爲韻。

3 「當」，十一唐、四十二宕二韻；與下「光」，十一唐；「上」，三十六養、四十一漾二韻；以平去通爲一韻。

周易事理通義 象下傳 萃

七四四

『齋咨涕洟，未安上也。』當萃之世，三非所應，五非所乘，以至齋咨涕洟，所謂『居上不安』者也。

地中生木，升；君子以順德，積小以高大。

允升大吉，上合志也。

九二之孚，有喜也。

升虛邑，无所疑也。

王用亨于岐山，順事也。

貞吉升階，大得志也。

冥升在上，消不富也。

『地中生木，升；君子以順德，積小以高大。』升下巽爲木，上坤爲地，地中生木爲升。君子用升之象，故順（慎）①德，積小以成高大②也。積善之家，必有餘慶。善不積不足以成名。凡高大，皆小之所積也。此皆聖人之微言，七十子之大義也③。

！說見蒙六三象傳「行不順也」通義。

『彖經平議：『正義曰：「君子以順德，積小以成高大者，地中生木，始於毫末，終於合抱。」此但言合抱以見其大，乃孔氏措辭之密。』』

『允升大吉，上合志④也。』當升之世，柔進而上，雖處至下，其志固與上之三陰合也。

⑤。

『九二之孚，有喜也。』九二與六五相應之孚，其事既善而有喜也。大畜六四象傳：『六四元吉，有喜也。』亦此意也。

『升虛邑，无所疑也。』九三上臨於坤，有升虛邑之象，故曰无所疑（礙）也。

『王用亨于岐山，順事也。』四居坤體，王用亨于岐山，是王之順（慎）于事也。

『貞吉升階，大得志也。』五之升階，則以五之柔中與二之剛中爲應，其志可大得也。

『冥升在上，消不富也。』升至於上，有冥（古瞑字）升之象，所謂『利于不息之貞』者也。息，富也。不息，不富也。冥升在上，當以消不富爲其所貞也。

3 惠棟周易述卷二十一易微言：『易中庸皆言「積」，荀子亦言「積」。學記「比年入學」一段，乃學之積也。記「蛾子時術之。」鄭氏以爲其功乃復成大桮，此「積」之效也。』選錄羣書有關言「積」者如下：

尚書大傳：『書曰：「三歲考績，三考黜陟幽明。」其訓曰：一之三以至九年，天數窮矣，陽德終矣。積不善至于幽，六極以頌降，故黜之。積善至于明，五福以類升，故陟之。皆所自取，聖無容心也。』

大戴禮勸學：『積土成山，風雨興焉；積水成淵，蛟龍生焉；積善成德，而神明自得，聖心循焉。故不積跬步，無

以至千里，不積小流，無以成江河。駢駢一躍，不能十步，駑馬十駕，功在不舍；鍥而舍之，朽木不折，鍥而不舍，金石可鏤。」（荀子勸學同）

又禮祭：『凡人之知，能見已然，不能見將然。禮者，禁于將然之前；而法者，禁于已然之後。禮云禮云：貴絕惡未萌，而敬起於微眇，使民日徙善遠罪而不自知也。孔子曰：「聽訟吾猶人也，必也使無訟乎！」此之謂也。爲人主計者，莫如安審取舍，取舍之極定于內，安危之萌應于外也。安者，非一日而安也；危者，非一日而危也；皆以積然，不可不察也。善不積不足以成名，惡不積不足以滅身，而人之所行，各在其取舍，以禮義治之者積禮義，以刑罰治之者積刑罰，刑罰積而民怨倍，禮義積而民和親。故世主欲民之善同，而所以使民之善者異，或導之以德教，或威之以法令。導之以德教者，德教行而民康樂；威之以法令者，法令極而民哀戚。哀樂之感禍福之應也。我以爲秦王之欲尊宗廟而安子孫，與湯武同然，湯武能廣大其德，久長其後，行五百歲而不失。秦王亦欲至是而不能，持天下十餘年即大敗之，此無他故也，湯武之定取舍審，而秦王之定取舍不審也。易曰：「君子慎始，差若毫釐，繆以千里。」取舍之謂也。』

荀子大略：『夫盡小者大，積微者著，德至者色澤洽，行盡而聲聞遠，小人不誠於內而求之於外。』

荀子儒效：『人無師法則隆情矣，有師法則隆性矣。而師法者，所得乎積。非所受乎性；不足以獨立而治。性也者，吾所不能爲也，然而可化也。積也者，非吾所有也，然而可爲也。注錯習俗，所以化性也。并一而不貳，所以成積也。習俗移志，安久移質。并一而不貳，則通于神明參于天地矣。故積土而爲山，積水而爲海，且晷積謂之歲，至高謂之天，至下謂之地，宇中六指謂之極。塗之人——百姓，積善而全盡謂之聖人。彼求之而後得，爲之而後成，積之而

周易事理通義 象下傳 升

七四八

後高，盡之而後聖。故聖人也者，人之所積也。』

荀子性惡：『積善而不息，則通于神明參于天地矣。故聖人者，人之所積而致也。』

荀子疆國：『積微，月不勝日，時不勝月，歲不勝時。凡人好敖慢小事，大事至然後興之務之。如是則常不勝夫教比于小事者矣。是何也？則小事之至也、數、其縣日也、博，其爲積也、大。大事之至也、希，其縣日也、淺，其爲積也、小。故善日者王，善時者霸，補漏者危，大荒者亡。故王者敬日，霸者敬時，謹存之國危而後滅之。亡國至亡而後知亡，至死而後知死，亡國之禍敗，不可勝悔也。霸者之善著焉，可以時托也，王者之功名，不可勝日志也。財物貨寶以爲重，政教功名反是——能積微者速成。詩云：『德輶如毛，民鮮克舉之。』此之謂也。』

文子：『積道德者，天與之，地助之。』（文選注廿九引）

韓非子外儲：『曰患之可除在于夏之說春秋，子夏曰：『春秋之記臣殺君子殺父者，以十數矣。皆非一日之積也，有漸而至矣。凡姦者行久而成積，積成而力多，力多而能殺，故明主蚤絕之。』又曰：『子夏曰：『善持勢者，蚤絕姦之萌。』』

淮南繆稱：『易曰：『剝之不可遂盡也，故受之以復。』積薄爲厚，積卑爲高。故君子日孳孳以成輝，小人日快快以至辱，其消息也，雖朱弗能見也。』

漢書卷四十三叔孫通傳：『魯兩生曰：『禮樂所由起，百年積德而後可興也。』』

漢書五十一賈鄒枚傳：（枚）誦奏書諫：『福生有基，禍生有胎，納其基，絕其胎，禍何自來。泰山之霤穿石，單

極之飢斷幹。水非石之鑽，索非木之鋸，漸靡使之然也。夫十圍之木，始生如蘗，足可撥而絕，手可擢而拔，據其末生，先其未形也。磨礱底厲，不見其損，有時而盡；植樹畜養，不見其益，有時而大；積德累行，不見其善，有時而用；棄義背理，不知其惡，有時而亡。』

漢書五十六董仲舒傳：仲舒對策曰『冊曰：上嘉唐虞，下悼桀紂，褒微、褒滅、褒明、褒昌之道，虛心以改。臣聞衆少成多，積小致鉅。故聖人莫不以暗致明，以微致顯。是以堯發于諸侯，舜興乎深山，非一日而顯也，蓋有漸以致之矣。言出于己，不可塞也。行發于身，不可揜也。言行，治之大者，君子之所以動天地也。詩云：『惟此文王，小心翼翼。』故堯兢兢日行其道，而舜業業日致其孝。善積而名顯，德章而身尊，此其褒明褒昌之道也。積善在身，猶長日加益，而人不知也；積惡在身，猶火之銷膏，而人不見也；非明乎情性，察乎流俗者，孰能知之。』『夫暴逆不仁者，非一日而亡也，亦以漸至。故桀紂雖亡，猶享國十有餘年，此其褒微褒滅之道也。』

淮南繆繆訓：『君子不謂小善不足爲也而舍之，小善積而爲大善；不謂小不善爲無傷也而爲之，小不善積而爲大不善。是故積羽沈舟，羣輕折軸。故君子禁于微，壹快不足以成善，積快而爲德；壹恨不足以成非，積恨而成怨。故三代之善，千歲之積譽也，桀紂之謗，千歲之積毀也。』

中庸：『天地之道，可一言而盡也。其爲物不貳，則其生物不測。天地之道，博也、厚也、高也、明也、悠也、久也。今夫天，斯昭昭之多，及其無窮也，日月星辰繫焉，萬物覆焉。今夫地，一撮土之多，及其廣厚，載華嶽而不重，振河海而不洩，萬物載焉。今夫山，一卷石之多，及其廣大，草木生之，禽獸居之，寶藏興焉。今夫水，一勺之多，及

其不測，龍龜蛟龍魚鱉生焉，貨財殖焉。詩曰：「維天之命，於穆不已。」蓋曰：天之所以爲天也，於乎不顯。文王之德之純。蓋曰：文王之所以爲文也，純亦不已。』

管子權修：『欲民之正，則微邪不可不禁也。微邪者，大邪之所生也。微邪不禁而求大邪之無傷國不可得矣。』

韓非子喻老：『扁鵲見蔡桓公立有間，扁鵲曰：君有疾在腠理，不治將恐深。故良醫之治病也，攻之于腠理，此皆爭之于小者也。夫事之禍福，亦有腠理之地；故曰聖人早從事焉。』

賈誼新書審微：『善不可謂小而無益，不善不可謂小而無傷。非以小善爲一足以利天下，小不善爲一足以亂國家也。當夫輕始而傲微，則其流而令於大亂；是故子民者謹焉。夫事有遂奸，勢有召禍。老聃曰：「爲之于未有，治之于未亂。」管仲曰：「備患于未形，上也。」語曰：「熒熒弗滅，炎炎奈何；萌芽不伐，且折斧柯。」智禁于微次也，事之適亂，如地形之惑人也。機漸而往，俄而東西易面，人不自知也。故墨子見衢路而哭之，悲一跬而繆千里。』

4 「志」七志；與下「喜」，六止；「疑」，七之；「事」，七至；「富」，方二反；以平上去通爲一韻。

5 據呂大臨。

澤无水，困；君子以致命遂志。

入于幽谷，幽不明也。

困于酒食，中有慶也。

據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。

來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

劓刖，志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。

困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉，行也。

『澤无水，困；君子以致命遂志。』困下坎爲水，上兌爲澤，水在澤下，澤无水，困。君子用困之象，故以致命遂志也。致命，猶言授命，持以與人，而不之有也①。遂志，則完成其所志也。完成其所志，死生禍福，一任之命，是致命也；而不以命廢志，是遂志也。困而安於困者，命之致也。困而有不困者，志之遂也②。

1 據本義。

2 本文，羣書中有徵引者——

『入于幽谷，幽不明③也。』坎初入于坎窞。困初居坎體，故有入于幽谷之象；幽，故不明也。

『困于酒食，中有慶也。』坎稱酒食。困二，故困于酒食，然以其居二得中而有慶也。

『據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。』困三之據④于蒺藜，以其據陽而乘剛，非所據而據焉，身必危。三上无應，故曰入于其宮，不見其妻，不祥也。

『來徐徐，志在下⑤也。雖不當位，有與也。』困四與初六應，而初又上承九二，其來徐徐；四亦爲六三所承，故志舍下也。以陽居陰，雖不當位，然與初六爲應，故有與也。

『劓刖，志未得⑥也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。』五之劓刖⑦，无據无

中論修本篇：『世之治也，行善者獲福，爲惡者得禍。及其亂也，行善者不得福，爲惡者不得禍；變數也。知者不以變數疑常道，故循福之所自來，防禍之所由至也。遇不遇，非我也，其時也。夫施吉報凶謂之命，施凶報吉謂之幸，守其所志而已矣。易曰：『君子以致命遂志。』』

3 「明」，彌郎反；與下「慶」，音羌；「剛」，十一唐；「祥」，十陽；爲韻。

4 張惠言周易鄭氏義：陽在陰上爲據。困九二注云：「二據初」是也。

5 「下」，音戶；與下「與」，八語；爲韻。

應，故曰志未得也。以其居中得位，故曰徐有說（悅）也。中正當位而主祭祀，故受福也。

『困于葛藟，未當⑧也。動悔有悔，吉，行也。』上之困于葛藟，以其與三无應，三以柔居剛而未當也。上乘五剛，故曰動悔；有悔則吉而行也。

6 「得」，二十五德；與下「直」，二十四職；「福」，方墨反；爲韻。

7 張惠言《易義別錄》：剝則作艱。陸注：无據无應，故志未得也。

8 「當」，十一唐、二十四宕二韻；與下「行」，戶郎反；爲韻。

木上有水，井；君子以勞民勸相。

井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。

井谷射鮒，无與也。

井渫不食，行惻也。求王明，受福也。

井甃无咎，脩井也。

寒泉不食，中正也。

元吉在上，大成也。

『木上有水，井；君子以勞民勸相。』井，下巽爲木，上坎爲水，木上有水，井。木爲桔槔，桔槔引瓶，下入于水，汲水出井，井之象也。君子用井之象，故以勞民勸相也。勞民，勞徠其民，法井之用也。勸相，勸民使之相助，法井之施也。汲水出井，井養而不窮也。養而不窮，莫若勞民而勸相也。

『井泥不食，下①也。舊井无禽，時舍也。』井泥不食，則以初最在井下，无水而泥也。

①「下」，音戶；與下「舍」，古音暑；「與」，八語；爲韻。

舊井无水而泥，禽且不顧，故爲時所舍也。

『井谷射鮒，无與也。』二之井谷射鮒，則以二五无應，不能上汲，射鮒而止；无應，故无與也。

『井渫不食，行恻也。求王明，受福也。』井三以剛居剛，得位而正；故曰井渫。陽莫善於據陰，井三不得據陰；故曰行恻——行恻②者，爲（使）我心恻也。井三過剛而不中，不若九五之剛中正，故求王明，然後天下普受其福也。

『井甃无咎，修井③也。』四之井甃，以陰居陰，得位而正，是能修治其井者也；與初之井泥異也。

『寒泉之食，中正也。』三之井渫不食，五之寒泉之食，則以五之中正而下據四陰也。

『元吉在上，大成也。』井以上汲爲義，井至于上，井道之大成也。

2 羣經平議：讀經文而其義自見；行，爲也。行恻，即爲恻。

3 「井」，四十靜；與下「正」，十四清、四十五勁二韻；「成」，十四清；爲韻。

澤中有火，革；君子以治歷明時。

鞏用黃牛，不可以有爲也。

己日革之，行有嘉也。

革言三就，又何之矣！

改命之吉，信志也。

大人虎變，其文炳也。

君子豹變，其文蔚也。小人革面，順以從君也。

『澤中有火，革；君子以治曆明時。』革下離爲火，上兌爲澤，澤中有火，火燃則水乾，水決則火滅，水火相熄，革①。君子用革之象，故以治曆明時②也。曆，曆象。治曆明時，推日以正日月星辰所踐歷之度次也。古代王者之興，首易正朔；夏以十三月（孟春建寅之月）爲

1 本文，羣書中有徵引者

論衡譴告篇：是故離下兌上曰革；革，更也。火金殊氣，故能相革。如俱火而皆金，安能相成？

2 本文，羣書中有徵引者

正，以平旦爲朔；殷以十二月（季冬建丑之月）爲正，以雞鳴爲朔；周以十一月（仲冬建子之月）爲正，以夜半爲朔。

『輦用黃牛，不可以有爲③也。』
『革初之輦用黃牛，以初位卑，下无可革之權；與四无應，上无可革之人；故曰不可以有爲也。』

『己日革之，行有嘉也。』
『革至于二，己日乃革，二與五應，故行則有嘉也。』

『革言三就，又何之矣！』
『革以三（言）而就（究），則又何往乎！』

『改命之吉，信志也。』
『乾九四『乾道乃革。』
『革至于四，亦爲改命之吉，信志而行可也。』

『大人虎變，其文炳④也。』
九五剛中正之德，有大人虎變之象，而其文炳也。

『君子豹變，其文蔚也。』
小人革面，順以從君也。『革至於上，居柔得正，在君子則爲豹變，其文蔚也⑤；在小人則亦革面，順以從君也⑥。』

續漢書律曆志中：『賈逵論曆云：『天道參差不齊，必有餘。餘又有長短，不可以等齊。治曆者方以七十六歲斷之，則餘分稍長，稍得一日。故易金火相革之卦象曰：「君子以治曆明時。」又曰：「湯武革命，順乎天，應乎人。」言聖人必曆象日月星辰，明數不可貴數千萬歲，其間必更改，先距求度數，取合日月星辰所在而已。』

3 「爲」，古音譌；與下「嘉」，九麻；「之」，七之；「志」，七志；九麻古多與七之通。以平去通爲一韻。

4 零川易義合編：「惟炳、蔚、君三字不叶；意者當自爲句，或曰其炳文也，其蔚文也，文與君字相韻。」

5 本文，羣書中有徵引者——

論衡佚文篇：「候氣變者於天，不於地；天文明也。衣裳在身，文著於衣，不在於裳；衣法天也。察掌理者左不觀右；左文明也。占在右不觀左；右文明也。易曰：「大人虎變，其文炳；君子豹變，其文蔚。」又曰：「觀乎天文，察乎人文。」此言天人以文爲觀，大人君子以文爲操也。」

風俗通正失篇：易稱「大人虎變，其文炳；君子豹變，其文蔚。」傳曰：「山有猛虎，草木茂長。」故天之所生，備物致用，非以傷人也。然時爲害者，乃其政使然也。

6 張惠言易義別錄：陸注：兌之陽爻稱虎，陰爻稱豹。豹，虎類而小者也；君子小於大人，故曰「豹變，其文蔚也。」

木上有火，鼎；君子以正位凝命。

鼎顛趾，未悖也。利出否，以從貴也。

鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。

鼎耳革，失其義也。

覆公餗，信如何也。

鼎黃耳，中以爲實也。

玉鉉在上，剛柔節也。

『木上有火，鼎；君子以正位凝命。』鼎下巽爲木，上離爲火，木上有火，鼎。君子用鼎之象；故以正位凝命也。彖傳：『以木巽火，烹飪也。』象辭之鼎，食器也。而大象傳：『正位凝命』，則取其爲傳國之重器也。以鼎爲重器，故序卦曰：『主器者莫若長子①，故受之以震。』以震繼鼎者，鼎上離，『離，南方之卦也。聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此』

！本文，羣書有徵引者——

漢書五行志中之下：劉歆說：『易有鼎卦。鼎，宗廟之器。主器奉宗廟者，長子也。』

也。』②南面而聽，此正位也。革九四象辭：『有孚，改命吉。』在革曰改命，在鼎曰凝命。書臯陶謨：『庶績其凝。』孔疏：『鄭云，凝，成也。』中庸：『至道不凝焉。』鄭注亦曰：『凝，成也。』故凝命，成命也。周禮小司徒注：『成，定也。』故成命，定命也。定命，凝命也。左氏宣公三年傳：『成王定鼎于郊。』定鼎，謂定命也，成命也，亦凝命也。

『鼎顛趾，未悖③也。利出否，以從貴也。』當鼎之時，初有顛趾之象，與鼎取新之義未悖也。出否，出其不可也；出其不可以從其可也。初六與九四爲應，陽爲貴；故曰以從貴也。『鼎有實，慎所之④也。我仇有疾，終无尤也。』陽爲實，二陰位而居以陽，故有實；然與六五爲應，五乘九四；故宜慎所之也。五爲我仇（匹）雖有疾，與四爲戀，二固正應；故曰終无尤也。

『鼎耳革，失其義⑤也。』鼎三重剛而不中，九二應六五，九四比六五，惟三與五，非應

2 說卦文。

3 「悖」，十八隊；與下「貴」，八味；爲韻。

4 「之」，七之；與下「尤」，羽其反，音怡；爲韻。

5 「義」，古音魚賀反；與下「何」，七歌；爲韻。

亦非比，是鼎耳革其行塞之象；故曰失其義⑥也。

『覆公餗，信如何也。』九四與初六爲應，在初爲顛趾，在四爲覆公餗也。革九四象傳：『改命之吉，信志也。』信志而行也。而鼎九四象傳則曰：『信如何也。』能信志而行乎？

『鼎黃耳，中以爲實⑦也。』五得中而應二陽，陽爲實；故曰中以爲實也。

『玉鉉在上，剛柔節也。』上爲玉鉉之象，以剛居柔；且又據五之柔，故曰剛柔節也。

6 經義述聞二：『言失道也。』

7 「實」，五質；與下「節」，十六屑；爲韻。

洊雷，震；君子以恐懼修省。

震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

震來厲，乘剛也。

震蘇蘇。位不當也。

震遂泥，未光也。

震往來厲，危行也。其事在中，大无喪也。

震索索，中未得也。雖凶无咎，畏鄰戒也。

『洊雷，震；君子以恐懼修省。』①震上震爲雷，下震爲雷，薦雷，震。薦，說文：『水至也。』則坎卦之水洊至，當作薦（在薦反）。爾雅釋言：『薦，再也。』水薦至者，謂重坎也。薦雷震者，亦謂重震也。君子用震之象，故以恐懼修省也。恐懼作於心，修省見於事；恐

1 本文，羣書中有徵引者

中論虛道篇：昔衛武公年過九十，猶夙夜不怠，思聞訓道，命其羣臣曰：「無謂我老耄而舍我，必朝夕交戒。」又作抑詩以自儆也。衛人誦其德，爲賦淇澳，且曰睿聖。凡興國之君，未有不然者也。故易曰：「君子以恐懼修省。」

懼修省者，君子之瀉雷也。

『震來虩虩，恐致福②也。笑言啞啞，後有則也。』陽稱福，震來虩虩，謂初以恐而致福也。笑言啞啞，則以初得正而後有則也。

『震來厲，乘剛③也。』二之厲，乃以二乘初之剛也。

『震蘇蘇，位不當也。』三之蘇蘇，則三用陰居陽，位不當也。

『震遂泥，未光也。』四之遂（墮）泥，則以四用陽居陰，不中正，故曰未光（廣）也。

『震往來厲，危行也。其事在中，大无喪也。』五往來厲，則以五乘四之陽，與二无應，當震之世，其行危也。其能无喪於祀事者，則以在中也。

『震索索，中未得也。雖凶无咎，畏鄰戒也。』上之索索，處震之極，五之中而上所未得也。然雖凶而无咎者，能畏于鄰之畏，而知戒也。

②「福」方舉反（叶音通）；與下「則」，二十五德；爲韻。

③「剛」，十一唐；與下「當」，十一唐、四十二宕二韻；「光」，十一唐；「行」，戶郎反；「喪」，十二唐、四十二宕二韻；爲韻。

兼山，艮；君子以思不出其位。

艮其趾，未失正也。

不拯其隨，未退聽也。

艮其限，危熏心也。

艮其身，止諸躬也。

艮其輔，以中正也。

敦艮之吉，以厚終也。

『兼山，艮；君子以思不出其位。』艮下艮爲山，上艮爲山，兼山，艮。兼，說文：『并也。』兼山，上下皆山，故爲兼山。君子用艮之象；故以思不出其位也。兩山並立，不相往來，此止之象也。不出其位，止也。大學：『知止而後能定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮。』即謂止而後能慮也。能止、能定、能靜、能安，此君子之兼山也。咸九四之『憧憧往來，朋從爾思。』則以其憧憧往來，不能止亦不能思也。艮之思不出其位，以其能止，故能思也。

『艮其趾，未失正①也。』當艮之時，艮初能艮其趾，尙未失其爲正也。
『不拯其隨，未退聽也。』艮二承三之陽，而二不拯（承）其隨者，則以三用剛居剛，未能退而聽也。

『艮其限，危薰心②也。』三之艮限，以剛居剛，故危而薰（惛）其心也。

『艮其身，止諸躬也。』三稱限，則四稱身，故謂止於躬也。

『艮其輔，以正中也。』五爲艮輔，而言有序，則以五居中而得正也。

『敦艮之吉，以厚終也。』艮至于上，爲艮之極；故曰以厚終也。

1 「正」，四十五勁；與下「聽」，四十五勁；爲韻。

2 「心」，吳棫韻補：「思容切」；與下「躬」，「中」，「終」，一東；爲韻。

山上有木，漸；君子以居賢德善俗。

小子之厲，義无咎也。

飲食衎衎，不素飽也。

夫征不復，離羣醜也。婦孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。

或得其桷，順以巽也。

終莫之勝吉，得所願也。

其羽可用爲儀吉，不可亂也。

『山上有木，漸；君子以居賢德善俗①。』漸下艮爲山，上巽爲木，山上有木，漸。地中生木，以時而升；山上有木，其進以漸。德以漸而賢，俗以漸而善，皆有待於居；居，積也。內艮爲山，體艮以居賢德；外巽爲風，體巽以成善俗。居之安則資之深，資之深則取之左右逢其源②，居賢德以漸也；善人爲邦百年，則可以勝殘去殺矣③；成善俗尤以漸也。坤文言：

①釋文：『善俗，王肅本作善風俗。』足利本同。本義：『疑賢衍，或善下有脫字。』2羣經平議二：『賢德善

『俗，相對成文，居字包下二事。而言當漸進之時，不可不慎，必有賢德善俗而後居之。』

『積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。』臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故也，其所由來者漸矣；故君子不可不慎也。『積也，漸也，此皆聖人之微言，七十子之大義也④。』

『小子之厲，義无咎⑤也。』漸初不正，故厲；然居艮體，艮爲止，以止爲進，義无咎也。

『飲食衎衎，不素飽也。』六二與九五爲應，故有飲食衎衎之象；然以中正應五而得祿，非尸位素餐而飽者比也。

『夫征不復，離羣醜也。婦孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。』九三偏剛不中，與上九無應；故有夫征不復之象；而爲初、二、四之羣醜所離（麗）也。然三據六二，六二與九五相應與九三不相應也；故有婦孕不育之象；則以三之不中，失其道也。二、三、四中爻爲

2 見孟子離婁下。

3 見論語子路。

4 參閱升象傳。

5 「咎」，四十四有；與下「飽」，三十一巧；「醜」，四十四有；「道」，三十二錯；「保」，三十二錯；相韻。

坎，坎爲寇，上巽爲順，順慎古通；故曰利用禦寇，慎以相保也。

『或得其桷，順以巽⑥也。』四之得桷，則以上承九五，以陰承陽，柔正而得其用，順以巽也。

『終莫之勝吉，得所願也。』九三據六二，而九五與六二爲正應；故曰終莫之勝吉，得所願也。

『其羽可用爲儀吉，不可亂也。』漸至於上，鴻之羽可用爲儀（舞具）吉，其序不可得而亂也。

6 「巽」，二十六鳳，叶選去聲；與下「願」，二十五願；「亂」，二十九換；相韻。

澤上有雷，歸妹；君子以永終知敝。

歸妹以娣，以恆也。跛能履吉，相承也。

利幽人之貞，未變常也。

歸妹以須，未當也。

愆期之志，有待而行也。

帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。

上六无實，承虛筐也。

『澤上有雷，歸妹；君子以永終知敝。』歸妹下兌爲澤，上震爲雷，澤上有雷，歸妹。雷震於上，澤隨而動，陽動於上，陰說而從，女從男之象也；故爲歸妹。婦人謂嫁曰歸。下卦兌，兌爲少女；上卦震，震爲長男；以兌之少女而歸震之長男，此歸妹之義也。君子法之，故以永終知敝也。歸妹 人之終始也①。歸妹，女之終也②。帝乙歸妹，以祉元吉，中以行貴也③。帝乙歸妹，其位在中，以貴行也。歸妹之能永終者也。其征凶，終不當也。其无攸利，柔

1 歸妹彖傳文。

2 雜卦傳文。

3 泰六五象傳文。

乘剛也。歸妹之所宜知其敝者也。知敝，乃永終也。故歸妹卦辭極言其敝。

『歸妹以娣，以恆④也。跛能履吉，相承也。』歸妹初以陽剛在下，以娣從歸，乃其常也。有其德而不足以自行；故曰跛能履吉，相承也。

『利幽人之貞，未變常⑤也。』二利幽人之貞，則以九二與六五爲正應，又與六三爲比，然二以陽剛之德，終與六五爲應；蓋守正而不變其常者也。

『歸妹以須，未當也。』三以柔居剛，與上六无應，雖與九二或九四可求其偶合，此歸妹以須之象；然而未當也。

『愆期之志，有待而行也。』當歸妹之時，四以陽剛之才，與初九無應，而上比六五，爲歸妹愆期遲歸有時之象；然其志固有待而行也。

『帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。』五以柔中，二以剛中，故其君之袂不如其娣良也；然五以位尊在中，則固以貴行者也。

『上六无實，承虛筐也。』上之无實，則以所承者，乃虛筐也；是女歸之无終者也。

④「恆」，十七登；與下「承」，十六蒸；相韻。

⑤「常」，十陽；與下「當」，十一唐、四十二宕二韻；「行」，戶郎反；「良」，十陽；「筐」，十陽；相韻。

雷電皆至，豐；君子以折獄致刑。

雖旬无咎，過旬災也。

有孚發若，信以發志也。

豐其沛，不可大事也。折其右肱，終不可用也。

豐其蔀，位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主吉，行也。

六五之吉，有慶也。

豐其屋，天際翔也。闕其戶，闐其無人，自藏也。

『雷電皆至，豐；君子以折獄致刑。』豐下離爲火，上震爲雷，雷電皆至，豐。噬嗑下震爲雷，上離爲電，亦稱雷電噬嗑。豐曰『君子以折獄致刑。』噬嗑曰『君子以明罰飭法。』則以刑罰法獄，大事也。有類天之震雷閃電，雷電相遇，則必及刑獄，取其明以動也。至於山與火相遇：山下有火賁，則无敢折獄也；山上有火旅，則明慎用刑而不留獄也；取其明以止也。

①。

略據蘇軾東坡易傳，津逮秘書本，學津討原本。

『雖旬无咎，過旬災②也。』當豐之時，初以陽剛在下，與九四无應，然與六二相比；故曰『雖（唯）旬无咎，過旬災也。』則戒其不可過也。

『有孚發若，信以發志也。』二虛中以愛人，故有孚；五亦虛中以相感，故可發；言以誠相感也③。

『豐其沛，不可大事也。折其右肱，終不可用也。』三之豐沛（施），上應无位，故不可大事也。陰暗之極，以致折其右肱，三雖居剛行正，終不可用也。

『豐其蔀，位不當④也。日中見斗，幽不明也。遇其夷主吉，行也。』四之豐蔀，則以四之以剛居柔，位不當也。至于日中見斗，其幽暗不明可知也。九四上承六五，故曰『遇其夷主吉。』其志行也⑤。

2 「災」，十六哈；與下「志」，七志；「事」，七志；「用」，三用（說見剗卦）叶音以；爲韻。

3 略據王申子大易輯說，通志當經解本。

4 「當」，十一唐、四十二宕二韻；與下「明」，彌郎反；「行」，戶郎反；「慶」，古音羌；「翔」，十陽；「藏」，十一唐；以平去通爲一韻。

5 九經古義：志行也。今文脫志字。

『六五之吉，有慶也。』六五虛中之吉，天下常豐，故有慶也。

『豐其屋，天際翔也。闕其戶，闕其無人，自藏也。』上處豐極，豐其屋，飛翔至于天際，其高可知矣④。闕其戶，闕其無人，始炎炎而終自藏耳。

6 略據朱子語類。

山上有火，旅；君子以明慎用刑而不留獄。

旅瑣瑣，志窮災也。

得童僕貞，終无尤也。

旅焚其次，亦以傷矣。以旅與下，其義喪也。

旅于處，未得位也。得其資斧，心未快也。

終以譽命，上逮也。

以旅在上，其義焚也。喪牛于易，終莫之聞也。

『山上有火，旅；君子以明慎用刑而不留獄。』旅下艮爲山，上離爲火，山上有火，勢不久留，旅之象也。君子用旅之象，故以明慎用刑而不留獄也。山下有火，賁；則无敢折獄也。山上有火，旅；則明慎用刑而不留獄也。

『旅瑣瑣，志窮災也①。』旅初之瑣瑣，則以下志窮而自取災也。

『得童僕貞，終无尤也。』六二之得童僕，雖與五爲无應，則以上承九三，柔中得正而終

1 「災」，十六哈；與下「尤」，羽甚反；相韻。

无尤也。

『旅焚其次，亦以傷②矣。以旅與下，其義喪也。』旅九三之焚其次，則以偏剛不中，喪其童僕，亦可傷矣。然當旅之時，以旅與下，其道如此，固當喪也。

『旅於處，未得位③也。得其資斧，心未快也。』九四之旅於處，則以陽居柔，爲未得位也。雖得其資斧，以陽剛之才，未得時而未得志，故曰心不快也。

『終以譽命，上逮也。』五之柔中，有終以譽命之象。二爲終无尤，五爲終譽命。當旅之時，二得童僕，爲下與；而五則終以譽命，爲上逮也。

『以旅在上，其義焚④也。喪牛于易，終莫之聞也。』旅至于極上，又以陽剛處上，其道必至於鳥焚其巢而止。有如王亥之喪牛于易，終且爲易所殺而莫之聞也。

2 「傷」，十陽；與下「喪」，十一唐、四十二宕二韻；爲韻。

3 「位」，六至；與下「快」，十七夫，叶音愧；「逮」，十九代，叶音第；相韻。

4 「焚」，二十文；與下「聞」，二十文；爲韻。

隨風，巽；君子以申命行事。

進退，志疑也。利武人之貞，志治也。

紛若之吉，得中也。

頻巽之吝，志窮也。

田獲三品，有功也。

九五之吉，位正中也。

巽在牀下，上窮也。喪其資斧，正乎凶也。

『隨風，巽；君子以申命行事。』巽上巽爲風，下巽爲風，隨風，巽。隨爲相繼之義，上

巽下巽，故爲隨風之象。君子用巽之象，故以申命行事也。命，猶風也。風行草偃，上申命而下行之；此隨風也。

『進退，志疑①也。利武人之貞，志治也。』巽爲進退，初當巽主，故爲進退，其志疑也。上承九二，故利武人之貞，其志治也。治與疑對。

1 「疑」，七之；與下「治」，七之、七志二韻；相韻。

『紛若之吉，得中②也。』巽九二下據初六，有用史巫紛若之象；然其吉，則以剛而得中也。

『頻巽，吝，志窮也。』九三之頻巽而吝，則以三以剛居剛，過剛不中，其志窮也。

『田獲三品，有功也。』四以陰柔順五之剛，所獲者多，故曰有功。

『九五之吉，位正中也。』巽五以剛巽乎中正爲貞，故其吉，則以位之中正也。

『巽在牀下，上窮也。喪其資斧，正乎凶也。』上有巽在牀下之象，謂巽至上而窮也。並資斧而喪之，則以當乎凶也③。

2 「中」，一東；與下「窮」，一東；「功」，一東；「中」，一東；「凶」，三鐘；爲韻。

3 經義述聞：「『正乎凶』者，當乎凶也。」

麗澤，兌；君子以朋友講習。

和兌之吉，行未疑也。

孚兌之吉，信志也。

來兌之凶，位不當也。

九四之喜，有慶也。

孚于剝，位正當也。

上六引兌，未光也。

『麗澤，兌；君子以朋友講習。』兌上兌爲澤，下兌爲澤，麗澤，兌。麗，讀離坐離立之離①。——離，兩也。兩澤爲兌，兌以澤爲象也。君子用兌之象；故以朋友講習也。兩澤相連，交相浸潤，此爲朋友講習之象②也。

1 禮記曲禮：『離坐離立，毋往參焉。』注：『兩也。』

2 本文，羣書中有徵引者——

蔡邕集正交論：『聞之前訓曰：君子以朋友講習，而正人無有浮朋。是以古之交者，其義教以正，其誓信如固。逮

『和兌之吉，行未疑③也。』兌初和兌，未牽於陰，故其行未有所疑也。

『孚兌之吉，信志也。』二去三近，若有所疑；然以剛實居中，則其孚兌之吉，其志固存乎信也。

『來兌之凶，位不當④也。』兌三以陰柔不中正而爲兌體之主，故來兌之凶，乃以位不當也。

『九四之喜，有慶也。』三、四當兩兌之際，故在三爲來兌，在四爲商兌。陽爲慶⑤。其喜，則以陽居柔而有慶也。

『孚於剝，位正當也。』剝以柔變剛爲剝，兌五以陽剛與上陰柔爲比，故有孚於剝之象；然五剛中而正，則其位固正當也，又何傷。

『上六引兌，未光也。』上六之引兌，則以上六與六三相引，其志未光（廣）也。

夫周德始衰，頌聲既寢，伐木有『鳥鳴』之刺，谷風有『葦子』之怨，其所由來，政之缺也。

③『疑』，七之；與下『志』，七志；爲韻。

④『當』，十一唐、四十二宕二韻；與下『慶』，音羌；『光』，十一唐；以平去通爲一韻。

⑤虞注。

風行水上，渙；先王以享于帝立廟。

初六之吉，順也。

渙奔其机，得願也。

渙其躬，志在外也。

渙其羣，元吉，光大也。

王居无咎，正位也。

渙其血，遠害也。

『風行水上，渙；先王以享帝立廟。』渙下坎爲水，上巽爲風，風行水上爲渙。——渙爲水流散之象。先王用渙之象，故以享帝立廟也。渙爲散，萃爲聚，渙萃兩卦，皆言享帝立廟。萃言其聚，渙言其散則聚之；故皆以享帝立廟也①。

『初六之吉，順②也。』初六之吉，以其上承九二，故順也。

1 萃彖：『萃亨，王假有廟。……用大牲吉。』象傳：『王假有廟，致孝享也。……用大牲吉，利有攸往，順天命也。』

『渙奔其机，得願也。』二之渙奔其机（疑當作机；机，疑當作厩。）當渙之時，渙初拊馬，渙二以剛中而出其馬厩之象，乃得所願也。

『渙其躬，志在外③也。』渙三以陰柔與上之陽剛相應，故有渙其躬之象；其志則在外也。

『渙其羣，元吉；光大也。』渙四上承九五之陽剛，故有渙其羣之象；故光（廣）大也。

『王居无咎，正位也。』渙五之王居无咎，則以剛中居尊而正位也。

『渙其血，遠害也。』渙上與下卦坎相遠，坎爲血，故曰渙其血，遠害也。

②「順」，二十二稊；與下「願」，二十五願；相韻。

③「外」，十四泰；與下「大」，十四泰；「位」，六至；「害」，十四泰；爲韻。

澤上有水，節；君子以制數度，議德行。

不出戶庭，知通塞也。

不出門庭凶，失時極也。

不節之嗟，又誰咎也。

安節之亨，承上道也。

甘節之吉，居位中也。

苦節貞凶，其道窮也。

『澤上有水，節；君子以制數度，議德行。』節下兌爲澤，上坎爲水，澤上有水，節。澤之容水，其容有限。虛則納之，滿則泄之，水以澤爲節也。澤无水則爲困，澤有水則爲節。數度之制，德行之議，皆有待于節；制數度所以節於外也，議德行所以節於內也。

『不出戶庭，知通塞①也。』當節之時，初之不出戶庭，其知通塞之君子乎！

『不出門庭凶，失時極也。』九二剛中，不出門庭，可以行而不行；故曰失時極也。

①「塞」，二十五德；與下「極」，二十四職；相韻。

『不節之嗟，又誰咎②也。』節三陰柔不中，不節之嗟，將誰咎乎③！
『安節之亨，承上道也。』四之安節，則以上承九五之道爲道也。
『甘節之吉，居位中④也。』五之甘節，以陽居陽位而中也。
『苦節貞凶，其道窮也。』節至于上，苦節不可貞，其道窮也。

2 「咎」，四十四有，叶音果；與下「道」，三十二皓：相韻。

3 解六三象傳亦曰：『自我致戎，又誰咎也。』然象辭未嘗有「无咎」字。

4 「中」，一東：與下「窮」，一東：相韻。

澤上有風，中孚；君子以議獄緩死。

初九虞吉，志未變也。

其子和之，中心願也。

或鼓或罷，位不當也。

馬匹亡，絕類上也。

有孚攣如，位正當也。

翰音登于天，何可長也。

『澤上有風，中孚；君子以議獄緩死。』中孚下兌爲澤，上巽爲風，澤上有風，中孚。風之感澤，和悅而能入；君子用中孚之象，故以議獄緩死也。獄之將決則議之，其既決則又緩之；然後盡於人心，王聽之，司寇聽之，三公聽之，議獄也。旬而職聽，二旬而職聽，三旬而職聽，三月而上之，緩死也①。易言刑獄者五，噬嗑三三豐三三以其有離之明震之威也。賁三三噬嗑，旅三三豐，離明不易，震皆反爲艮矣。是離明爲用，震威有時而止也。中孚則

① 詳見周禮秋官鄉士、遂士、縣士。略據項安世周易玩辭。

全體似離，互體有巽艮，而又兌以議之，巽以緩之，此中孚之所以議獄緩死也。

『初九虞（娛）吉，志未變②也。』初九之虞（娛）吉，其志與六四爲應，固未變也。

『其子和之，中心願也。』中孚之時，九二與九五比德，故曰中心願也。

『或鼓或罷，位不當也③。』三之或鼓或罷，陰居陽位，下乘九二，位不當也。

『馬匹亡，絕類上也。』六四與初九爲應，然又上承九五，以從上爲義；故馬匹亡，絕類而上也。

『有孚攣如，位正當也。』九五剛中正，下據六四，六四絕類而上，九五則有孚攣（戀）如；故曰位正當也。

『翰音登於天，何可長也。』中孚上九，剛上而窮，翰音登於天，不可長也。

2 「變」，三十三線；與下「願」，二十五願，相韻。

6 「當」，十一唐，四十二宕二韻；與下「上」，三十六養、四十一漾二韻；「長」，十陽、三十六養二韻；以平上通爲一韻。

山上有雷，小過；君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

飛鳥以凶，不可如何也。

不及其君，臣不可過也。

從或戕之，凶如何也！

弗過遇之，位不當也。往厲必戒，終不可長也。

密雲不雨，已上也，

弗遇過之，已亢也。

『山上有雷，小過；君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。』小過下艮爲山，上震爲雷，山上有雷，小過。山上有雷，其聲小過，此小過之所由取象也。君子用小過之象，故以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉，皆其動作之小過於其常度者也。時有舉趾高之莫敖，故正考父矯之以循牆；時有短喪之宰予，故高柴矯之以泣血；時有三歸反玷之管仲，故晏子矯之以敝裘；雖非中行，亦足以矯時厲俗①。

『飛鳥以凶，不可如何②也。』小過初六，飛鳥以（有）凶，宜下不宜上，則明初居艮體下，而與九四應；故曰不可如何也。

『不及其君，臣不可過也。』小過以柔遇柔爲義。六二與六五同有柔中之德，而五位尊，故曰不及其君，則以臣不可過也。

『從或戕之，凶如何也！』當小過之時，九三居多凶之地，苟弗過防之，則必有從而戕之者，其凶爲如何也！

『弗過遇之，位不當也。往厲必戒，終不可長也。』遇，柔遇剛也；小過以柔遇柔爲義。九四弗過，而上遇於六五，此弗過而遇之也；然以陽居柔位，位不當也。四處多懼之地，故以往厲爲戒，恐終不可長也。

『密雲不雨，已上也。』小畜密雲不雨，而尙往者，則以陰不足以畜陽，而陽尙往也。小過密雲不雨，而已上者，則以陰過於陽，而陰已上也③。六五與上六以柔遇柔，此已上也。

『弗遇過之，已亢也。』上六不與九三相遇，而以陰過於陽，其過已危而極也。六五曰已上，謂其已過也。上六又過甚，故曰已亢也④。

②「何」，七歌；與下「過」，八戈；相韻。

③據周易折中引虞翻說，「龔」字幼文，號泉章，元人。

④據龍溪周易集說。

水在火上，既濟；君子以思患而豫防之。

曳其輪，義无咎也。

七日得，以中道也。

三年克之，憊也。

終日戒，有所疑也。

東隣殺牛，不如西鄰之時也。實受其福，吉大來也。

濡其首厲，何可久也。

『水在火上，既濟；君子以思患而豫防之。』既濟下離爲火，上坎爲水，水在火上，則水火各得其用矣；是爲既濟。水上火下，雖相爲用；然水決則火滅，火炎則水涸，水火相交，水火相害之機伏焉。君子用水在火上既濟之象，故以思患而豫防之也。既濟雖非有患之時，而患常生於既濟之後，故君子思患而豫防之也①。

『曳其輪，義无咎②也。』當既濟之時，初陽在下，而前有坎，則爲曳其輪之象；曳則不進，故无咎也。

『七日得，以中道也。』六二爲九三所據，然終當與九五爲應，故七日可得；則以二之處中而正也。

『三年克之，憊也。』九三三年乃克之，用力多而憊也。

『終日戒，有所疑也。』當既濟之時，四居兩坎之間，又當多懼之地，故爲終日之戒；坎爲疑，故曰有所疑也。

『東鄰殺牛，不如西鄰之時也。實受其福，吉大來也。』東鄰殺牛之盛，不如西鄰禴祭之約而時也。雖約而實受其福，吉大來也。

『濡其首厲，何可久也。』當既濟之時，濡其尾无咎，而上則濡其首爲厲，何可久也！

2 「咎」，四十四有，叶音景；與下「道」，三十二皓；相韻。

3 「應」，十六怪；與下「疑」，七之，韻補叶魚記切；「時」，七之，韻補叶上紙切；「來」，十六哈，叶良諒切；「久」，音几；以平上去通爲一韻。

火在水上，未濟；君子以慎辨物居方。

濡其尾，亦不知極也。

九二貞吉，中以行正也。

未濟征凶，位不當也。

貞吉悔亡，志行也。

君子之光，其暉吉也。

飲酒濡首，亦不知節也。

『火在水上，未濟；君子以慎辨物居方。』未濟下坎爲水，上離爲火，水在火上爲既濟，火在水上爲未濟也。火性炎上，水性潤下，水火異物，各居其所。君子用未濟之象，故以慎辨物而居方也。慎辨物者，物以羣分也；慎居方者，方以類聚也。有分然後有聚，有未濟然後有既濟，未濟而求其濟，此易之所以爲不窮也。

『濡其尾，亦不知極①也。』未濟初以柔居剛，不度才力而進，至於濡尾，是不知之極也。

『九二貞吉，中以行正也。』九居二，非正；然能以中行正也。

『未濟征凶，位不當②也。』六三征凶，以陰柔不中正，而位不當也。

『貞吉悔亡，志行也。』九四有能濟之才，以求濟爲貞，故曰貞吉悔亡，是能以其志行之者也。

『君子之光，其暉吉③也。』當未濟之時，六五居離體之主，故曰君子之光，其暉吉也。『飲酒濡首，亦④不知節也。』當未濟之時，初六濡尾，上九至於飲酒濡首，則以不知節之故也。

1 本義：『極字未詳，考上下韻亦不叶。或恐是敬字，今日闕之。』容新錄易韻：極从亟，亟、敬聲相近。廣韻：亟，敬也。「敬」與下「中以行正也」之「正」字協韻。

2 「當」，十一唐、四十二宕二韻；與下「行」，戶郎反；相韻。

3 「吉」，五質；與下「節」，十六屑；相韻。

4 裴集釋：『亦，猶「以」也。』

周易事理通義 象下傳 未濟

繫辭上傳

繫辭者，謂於卦與爻下所繫之辭也。繫者，謂如綴繩於物①。辭者，易書之言也。繫辭

傳：『辭也者，各指其所之。』『辨吉凶者存乎辭。』上三『以言者尙其辭。』上十『鼓天下

之動者存乎辭。』上十二『聖人之情見乎辭。』下一相傳文王所作之辭，繫於各卦之下者，爲

彖辭，爲卦辭。相傳周公所作之辭，繫於各爻之下者，爲象辭，爲爻辭。彖辭與象辭，皆繫辭

也。繫辭傳中言『繫辭』者六：曰『聖人設卦觀象，繫辭焉而明吉凶。』上二曰『繫辭焉以斷

其吉凶，是故謂之爻。』上八、上十二、曰『繫辭焉所以告也。』上十一『繫辭焉以盡其言。』

上十二『繫辭焉而命之，動在其中矣。』下一皆指文王周公之卦辭、爻辭言也。若繫辭傳，相

傳爲孔子之所作，統論一經之卦爻大體及其凡例，以其无經可附，故自分爲上下云。或謂簡編

重大，是以分之。古本或作繫辭上，或只作繫辭傳，唯王肅本作繫辭上傳，今從之。

繫辭傳亦稱易大傳。太史公自序引繫辭傳『天下同歸而殊塗，一致而百慮』爲易大傳；故

亦稱易大傳。太史公受易楊何，何之屬自著易傳行世，故稱孔子者曰大傳以別之。後人常省稱

上 皮錫瑞易經通論：繫者，屬也。繫辭，猶言屬辭。

繫辭傳爲繫辭，如歐陽修童子問：『此所謂繫辭者，漢初謂之易大傳也。』繫辭，即繫辭傳之省稱。猶說卦傳省稱曰說卦，文言傳省稱曰文言也。繫辭傳分上下二傳，爲十翼之第五翼與第六翼。後人亦以繫辭傳有『子曰』之文，故不得稱爲孔子所作。章炳麟嘗辨之②曰：『尋子者，男子之美稱；夫子者，卿大夫之尊號，誠不得自據也。然司馬遷官太史令，而自署『太史公』；褚先生亦自題『褚先生』；此則後進相尋，因以自號，非無其比。或言遷書署『太史公』者，則東方朔爲書之。若然，大傳稱子者，何知非弟子別題。若以兩字有疑，因謂大傳出於門下，可曰史記百三十篇悉非子長所撰邪？』是即朱彝尊所謂『六經自秦大火之後，惟周易爲完書，……而歐陽永叔王景山乃疑及繫辭，……皆高明之過也。』③

繫辭傳之讀法：第一、讀易者由繫辭傳可明瞭易所專用之辭，如易、乾、坤、事、象、爻、吉凶、悔吝等辭，皆給與以特定之界說。所謂『生生之謂易。』『成象之謂乾，效法之謂坤。』『通變之謂事。』『彖者，言乎象者也。』『爻者，言乎變者也。』『吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也』等皆是。第二、由繫辭傳可明瞭易事理學之第一原理，所謂

② 章太炎文錄初編。

③ 見經義考。

『易有太極』者是。在此第一原理之下，有其兼兩律，亦稱相對律，凡稱陰陽、剛柔、乾坤、男女等是。有其生生律，亦稱因果律，凡稱始終、先後、本末、初卒等是。而成其事理學之第一原理④。第三、由繫辭傳可明瞭易事理學之體系原理，所謂『六爻之動，三極之道也』是。在此體系原理之下，有所謂『時』者，『變通者，趣時者也。』此一極也。有所謂『位』者，『聖人之大寶曰位。』此二極也。有所謂『人』者，『苟非其人，道不虛行。』此三極也。亦稱三才，皆與彖傳、象傳相發明；而成其事理學之體系原理④。第四、由繫辭傳可明瞭易事理學之實踐原理，『言天下之至動而不可亂也。』於乾言靜專動直，於坤言靜翕動闢。所謂『寂然不動，感而遂通天下之故。』所謂『聖人以此洗心退藏於密。』於動言靜，於動言不動，於進言退，皆易之所謂『德行』，而成其事理學之實踐原理者是⑤。此外，繫辭傳言撰著求卦之法，所謂『大衍之數五十』，雖語焉不詳，然可見其大略。易爲憂患之書，繫辭傳凡三陳九卦，以明處憂患之道。君子居則觀其象而玩其辭，繫辭上傳釋爻義者七，下傳釋爻義者十二，以明觀象玩辭之例。剛柔雜居，而遠近相取，愛惡相攻，情偽相感而利害生也；故八卦以象告，爻象以情言，觀其所感而爻象之情可見矣。是皆繫辭傳所能給與讀者之啓示，然後嘆易道之神通廣大；苟無繫辭傳，則易道或幾乎熄矣。歐陽修以繫辭傳之言『繁衍叢脞而乖戾也。』則寧非高明之過乎！

繫辭傳於易所專之用辭，皆有特定之解釋。六經皆事也，而易通事理之學者也；故易爲五學之原。繫辭傳於『事』作特定之解釋曰：『通變之謂事。』不同於說文之解釋，曰『事，職也；職，識也。』不同於爾雅之解釋，曰『事，勤也。』不同於小爾雅之解釋，曰『事，力也。』亦不同於釋名之解釋，曰『事，傳；傳，立也。』而於事理之學，建立其專門之學術名詞，付以特定之概念，謂之曰『通變之謂事』。大傳曰：『易窮則變，變則通，通則久。』易之大用，唯變與通。『剛柔相推，變在其中矣。』則剛柔相推謂之變。『天地交而萬物通也。』天地交亦謂之上下交，則上下相交謂之通。大傳又曰：『化而裁之存乎變，推而行之存乎道。』故化而裁之，變之功也。推而行之，通之用也。其能化而裁之推而行之者，則『天下之能事畢矣。』大傳於『事』之辭外，常用『業』之辭。若曰『可大則賢人之業。』『聖人以通天下之志，以定天下之業。』『夫易，聖人所以崇德而廣業也。』大傳有時亦稱業爲『大業』。若曰『盛德大業，至矣哉！』『吉凶生大業。』『富有之謂大業。』大傳有時亦稱『功業』，若曰『功業見乎變』。有時亦稱『事業』。若曰『舉而措之天下之民，謂之事業。』事與業二字，形聲不同而義同。孔廣居說文疑疑：『業，事業也。從艸，從巾省。艸，叢生草也。巾，木之根本也。事之頭緒雖多，總不離乎一本，必務其本，然後業可成也。』事業必有其本，務其本，則事業可成。大傳有時亦用『故』，若曰『明於憂患與故。』『知幽明之

故。』『明於天之道，而察於民之故。』故，說文：『使爲之也；從支古聲。』段注：『故，使爲之也；今俗云原故是也。凡爲之，必有使之者。』所謂『故』，亦即所謂『本』；知其本，務其故，則事業可成。大傳有時亦用『物』，若曰『坤作成物。』『六爻相雜，惟其時物也。』『爻有等，故曰物；物相雜，故曰文。』『若夫雜物撰德。』物，事也；事，物也。經籍所見極多，此不徵引。清張文虎舒藝室隨筆論說文：『物，猶事也。部首釋牛字云：「倅事理也。」則物字從牛之義可知。牛部：牛，大牲也。牛，倅也。倅，事理也。嚴據集韻韻會尤韻倅字皆云，「倅或作倅」，謂倅當作倅。倅，齊等也。牛，畜之大者。郊特牲春秋屢書郊牛，禮之大者。民以食爲天；牛資農耕，事之大者。凡事理皆先其大者，而後以次差等之；故云「倅事理也。」』是以物卽事也，而事有其次第與差等。則與大傳所謂物相雜而爻有等，其義相同。大傳有時亦用『務』，若曰『夫易，開物成務。』『唯幾也，故能成天下之務。』廣韻：『事，務也。』說文：『務，趣也；從力攷聲。』段注：『務，趣也；疾走也。務者，言其促疾於事也。』以務爲促疾於事之義，則爲行事而必促疾不可怠佚之義，蓋與益初九象傳：『不可厚（後）事』之義合也。

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。動靜有常，剛柔斷矣。方以類聚，物以羣分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，變化見矣。是故剛柔相摩，八卦相盪，鼓之以雷霆，潤之以風雨，日月運行，一寒一暑；乾道成男，坤道成女；乾知大始，坤作成物；乾以易知，坤以簡能，易則易知，簡則易從；易知則有親，易從則有功；有親則可久，有功則可大；可久則賢人之德，可大則賢人之業，易簡而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

天尊地卑，乾坤定矣①。卑高以陳，貴賤位矣。動靜有常，剛柔斷矣。方以類聚，物以羣分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，變化見矣。——天與地，尊與卑，乾與坤，卑與高，貴

1 本文，羣書中有徵引者——

後漢書周舉傳：『舉對問曰：『臣聞易稱「天尊地卑，乾坤定矣。」二儀交構，乃生萬物。萬物之中，以人爲貴。故聖人養之以君，成之以化，順四時之宜，適陰陽之和，使男女婚娶不過其時，包之以仁恩，導之以德教，示之以災異，訓之以嘉祥，是先聖承乾養物之始也。』』

與賤，動與靜，剛與柔，聚與分，吉與凶，象與形，變與化，皆相對而言者也。貴賤，謂陽貴而陰賤也。位，謂爻位也。方以類聚，坤家傳所謂『西南得朋，乃與類行也。』西南，爲巽離兌陰卦所處，與坤爲類也。物以羣分，否六二象傳所謂『大人否亨，不亂羣也。』謂君子小人之間，物以羣分，故不亂羣也。本義：『象者，日月星辰之屬。形者，山川動植之屬。』惠棟《周易述》：『周禮考工：『天時變。』故在天爲變。繫辭下傳：『坤化成物。』故在地爲化。』本節與樂記樂禮：『天尊地卑，君臣定矣。卑高已陳，貴賤位矣。動靜有常，小大殊矣。方以類聚，物以羣分，則性不同矣。在天成象，在地成形。』大同小異。

是故剛柔相摩，八卦相盪，鼓之以雷霆，潤之以風雨②，日月運行，一寒一暑；乾道成

鄭玄六藝論（周易正義引）：易之爲名也，一言而函三義：易簡，一也；變易，二也；不易，三也。故繫辭云：『乾坤其易之蘊邪！』又云：『易之門戶邪！』又云：『夫乾，確然示人易矣；夫坤，隤然示人簡矣。』『易則易知，簡則易從。』此言其易簡之法則也。又云：『其爲道也屢遷，變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可以爲典要，唯變所適。』此則言其順時變易出入移動者也。又云：『天尊地卑，乾坤定矣。高卑以陳，貴賤位矣。動靜有常，剛柔斷矣。』此則言其張設布列不易者也。據三義之說，易之道廣矣大矣。

：「雨」，九虞；與下「暑」，八語；「女」，八語；相韻。

男，坤道成女。——相對故相抗，剛柔相摩也，八卦相盪也。震雷離霆，巽風坎雨，相鼓而相潤也。雖日坎月，互爲運行，而一寒一暑也。艮爲乾道而成男也，兌爲坤道而成女也。本節與樂記樂禮：『陰陽相摩，天地相盪，鼓之以雷霆，奮之以風雨，動之以四時，煖之以日月，而百化興焉』相仿。

乾知③大始，坤作④成物。乾以易知⑤，坤以簡能——易則易知，簡則易從⑥，易知則有親，易從則有功；有親則可久，有功則可大；可久則賢人之德，可大則賢人之業；易簡而天下之理得矣⑦。天下之理得，而⑧成位乎其中矣。——乾與坤對，知與作對，始與成對，易與簡對，知亦與能對。易知與易從對，有親與有功對，可久與可大對，德與業對，此由乾坤兩體之相對，而發生知與作、始與成、知與能、易知與易從、有親與有功、可久與可大、以及德與業之大用。樂記樂論亦謂：『大樂必易，大禮必簡。』易謂容易，簡謂簡便。凡可久之德，可大

3 知，猶主也。左氏襄二十六年傳：『子產其將知政矣。』知政，猶言主政。

4 作，虞翻姚信本作「化」。

5 「知」，五支；與下「能」，古音奴來反；相韻。

6 「從」，三鍾；與下「功」，一東；相韻。

之業，必容易而簡便也。天下之理，即從此得。天地設位，而賢人則成位乎其中。中庸：『致中和，天地位焉，萬物育焉。』成位，即謂賢人由致中和然後天地位焉，是成位也。

翟均廉周易章句證異：『馬融、荀爽、姚信、虞翻、周氏、孔穎達、程子、郭雍、朱震、

7 本文，羣書中有徵引者

《詩外傳》三：傳曰：昔者，舜甑盆無腹，而下不以餘獲罪；飯乎土簋，廢乎土型，而農不以力獲罪；麤衣而整領，而女不以巧獲罪；法下易由，寡寡易爲功，而民不以政獲罪。故大道多容，大德衆下，聖人寡爲，故用物常壯也。傳曰：『易簡而天下之理得矣。』

後漢書鄒顓傳：顓對問云：『王者之法，譬猶江河，當使易避而難犯也。故易曰：『易則易知，簡則易從。』』『易簡而天下之理得矣。』』

《禮志》林傳：散騎常侍劉劭作考課論，制下百僚。林議曰：『案周官考課，其文備矣。自康王以下，遂以陵遲；此即考課之法存乎其人也。及漢之季，其失豈在乎佐吏之職不密哉？方今軍旅或猥或卒，備之以科條，申之以內外，增減無常，固難一矣。且萬目不張舉其綱，衆毛不整振其領，臯陶仕虞，伊尹臣殷，不仁者遠，五帝三王未必如一，而各以治亂。易曰：『易簡而天下之理得矣。』』

8 「而」下，馬融王肅本有「易」字。

呂祖謙、朱子、李心傳、王宗傳、董鏊、王申子、吳澄、惠棟，自篇首至此爲第一章。按：項安世、胡一桂、胡炳文、熊良輔、俞琰、梁宣諸人，俱從朱子分章，李鼎祚不分章。『本章開始即言陰陽乾坤兩體之相對，然後成其爲大用。』莊子天下篇：『易以道陰陽。』陰陽，在繫辭傳稱乾坤也。繫辭傳即乾坤傳，亦即陰陽傳也。

聖人設卦觀象，繫辭焉而明吉凶；剛柔相推而生變化。是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，憂虞之象也。變化者，進退之象也。剛柔者，晝夜之象也。六爻之動，三極之道也。是故君子所居而安者，易之序也。所樂而玩者，爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占；是以自天祐之，吉无不利。

聖人設卦觀象，繫辭焉而明吉凶，剛柔相推而生變化。——繫辭焉而明吉凶，與下『繫辭焉以斷其吉凶。』上八、上十二、相複。明，即斷也。剛柔相推而生變化。相推，謂剛推柔而變剛，柔推剛而變柔也。與下『推而行之謂之通。』上十二、『變化者進退之象也。』相參證。

是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，憂虞之象也①。變化者，進退之象也。剛柔者，晝夜之象也。六爻之動，三極之道也。——傳於本章對『吉凶』『悔吝』之占，『變化』『剛柔』之常用語，均與以特定之解說。吉凶者，失得之象也。與下『吉凶者，言乎其失得也②。』

1. 羣經平義二：『廣雅釋詁曰：「虞，驚也。」憂虞，猶言憂驚也。』

上三相參證。悔吝者，憂虞之象也。與下『悔吝者，言乎其小疵也。』『憂悔吝者存乎介。』『震无咎者存乎悔。』上三相參證。變化者，進退之象也。與下『一開一闢謂之變。』上十二、『化而裁之謂之變。』『化而裁之存乎變。』上十二、相參證。易本義：『凡單言變者，化在其中。』剛柔者，晝夜之象也。與下『通乎晝夜之道而知。』上四相參證。『六爻之動，三極之道也』解，詳繫辭上傳下繫辭傳讀法關於體系原理解。並與下傳十『易之爲書也，廣大悉備，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之，故六；六者，非他也，三才之道也。』說卦傳二：『昔者聖人之作易也，將以順性命之理；是以立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛；立人之道，曰仁與義；兼三才而兩之，故易六畫而成卦。』相參證。易六畫卦以初、二爲地、三、四爲人，五、上爲天也。而初、三、五爲剛位，二、四、上爲柔位。然此『六爻之動，三極之道也。』與三才同而不同，三才，謂六爻天人地三才所居之靜位；而三極，則謂六爻之動，各有其時、位、人三極所發揮之作用。

是故君子所居而安者，易之序③也；所樂而玩者，爻之辭也——易之序，謂卦爻所著事理

2 得失，虞注：得正言吉，失正言凶。惠疏：得失，言得位失位也。

3 序，虞本作象。

當然之次第。孔疏：『若居在乾之初九，而安在勿用；若居在乾之九三，而安在乾乾；是以所居而安者，由觀易位之次序也。』玩，謂繹之而不厭也。

是故君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占；是以『自天祐之，吉无不利。』——俞琰周易集說：『觀象玩辭，如史墨云：「在乾之姤④。」知莊子云：「在師之臨⑤。」謂之「在」者是也。觀變玩占，如陳侯遇觀之否⑥，晉侯遇大有之睽⑦，謂之「遇」者是也。』『自天祐之，吉无不利。』大有上九爻辭。

易本義以右爲第二章。本章對於易之常用語與以特定之解說。

4 左氏昭公二十九年傳：『史墨曰：龍，水物也。水官棄矣，故龍不生育。不然，周易有之，在乾三三之姤三三，曰：「潛龍勿用。」其同人三三曰：「見龍在田。」其大有三三曰：「飛龍在天。」其夬三三曰：「亢龍有悔。」其坤三三曰：「見羣龍无首，吉。坤之剝三三曰：龍戰於野。」若不朝夕見，誰能物之？』

5 左氏宣十二年傳：『知莊子曰：周易有之，在師之臨，曰：「師出以律，否臧凶。」執事順成爲臧，逆爲否。衆微爲弱，川壅爲澤。有律如己也，故曰律否臧。』

6 左氏莊二十二年傳：『周史有以周易見陳侯者，陳侯使筮之，遇觀之否。曰：是謂「觀國之光，利用賓于王。」此豈代陳有國乎？不在此，其在異國，非此其身，在其子孫。光遠而自他，有躍者也。坤，土也；巽，風也；乾，天

也；風爲天於土上，山也。有山之材，而照之以天光，於是乎居土上。故曰：觀國之光，利用賓于王。庭實旅百，奉之以玉帛，天地之美具焉。故曰：利用賓于王。猶有觀焉，故曰：其在後乎？風行而著于土，故曰：其在異國乎？若在異國，必姜姓也。姜，大嶽之後也，山嶽則配天，物莫能兩大，陳衰，此其昌乎？

7 左氏傳公二十五年傳：「筮之，遇大有之睽，曰：『吉。』」遇公用享于天子之卦。戰克而王饗，吉孰大焉？且是卦也，天爲澤以當日，天子降心以逆公，不亦可乎？大有去睽而復，亦其所也。」

象者，言乎象者也。爻者，言乎變者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善補過也。是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎辨，吉凶者存乎辭，憂悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有大小，辭有險易，辭也者，各指其所之。

象者，言乎象者也。爻者，言乎變者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善補過也。——本章於象爻及吉凶、悔吝、无咎之占，又與以特定之解說。『象者，言乎象者也。』與下傳三『象者，材也。』上傳十一『見乃謂之象。』上傳八『聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。』下傳一『象也者，象此者也。』下傳三『易者，像也。』相發明，參閱象傳下『象』解。『爻者，言乎變者也。』與上傳十二：『聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。』下傳一『爻也者，效此者也。』上傳十二『化而裁之謂之變。』『化而裁之存乎變。』相發明。『吉凶者，言乎其失得也。』在上傳二『吉凶者，失得之象也』後，爲第二次之解說。『悔吝者，言乎其小疵也。』在上傳二『悔吝者，憂虞之象也』後，爲第二次之解說。『无咎者，善補過也。』與下『震无咎者存乎悔』相發明。

是故列貴賤者存乎位①，齊大小者存乎卦，辨吉凶者存乎辭，憂悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。——列貴賤者存乎位，爲上傳一『卑高以陳，貴賤位矣』之引伸。與下傳九：『三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也』相發明。『齊大小者存乎卦。』與下『卦有大小』，上傳十二『極天下之賾者存乎卦』相發明。齊，正也。俞樾羣經平議二：『齊大小與列貴賤同。齊，猶言列也。』小謂陰，大謂陽也。『辨吉凶者存乎辭。』與下『辭有險易』，『辭也者，各指其所之』相發明。『憂悔吝者存乎介。』介，謂纖介也。言雖纖介之小，不可慢也。與上『悔吝者言乎其小疵也』相發明。豫六二爻辭：『介于石，不終日，貞吉。』豫六二之不終日，即謂其悔吝之憂不可終日也。震 无咎者存乎悔：震，懼也。震大象傳：『洊雷震，君子以恐懼修省。』與上『无咎者，善補過也。』下傳十一『懼以終始，其要无咎』相發明。悔，即能補過者也。

是故卦有大小，辭有險易，辭也者，各指其所之——卦有大小，承上『齊小大者存乎卦』而言也。辭有險易，承上『辨吉凶者存乎辭』而言也。吉故辭易，凶故辭險也。辭也者，各指

①「位」，六至；與下「卦」，十五卦；「辭」，七之；「介」，十六怪；「悔」，十八險；「大」，十四泰；「易」，五實；「之」，七之；以平去通爲一韻。

其所之：即卦辭爻辭之利有攸往與不利有攸往，利西南不利東北是也。
易本義以右爲第三章。本章於易之常用語，又與以第二次之解說。

易與天地準，故能彌綸天地之道。仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故。原始反終，故知死生之說。精氣爲物，游魂爲變，是故知鬼神之情狀。與天地相似，故不違；知周乎萬物而道濟天下，故不過；旁行而不流，樂天知命，故不憂；安土敦乎仁，故能愛。範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺，通乎晝夜之道而知，故神无方而易无體。

易與天地準，故能彌綸天地①之道。仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故②，原始反終，故知死生之說。精氣爲物，游魂爲變，是故知鬼神之情狀。……準，京章句：『等也。』彌綸，張惠言易義別錄：『彌，遍，綸，知也。』王引之經義述聞：『綸讀曰論，古字多借綸爲論；論，知也。』此言易與天地準也。天地之道，而易皆能彌綸而遍知之，故下統三

1 地，陸德明本作「下」。

2 本文，羣書中有徵引者——

說苑解物篇：『孔子曰：易曰「仰以觀於天文，俯以察於地理，是知幽明之故。」夫天文地理人情之效存於心，則聖智之府。是故古者聖王既臨天下，必變四時，定律曆，考天文，揆時變，登靈臺以望氣氛。』

『知』，知幽明之故，知生死之說，知鬼神之情狀也。原始反終，推原其始而反求其終也。精氣爲物，謂陰爲精，陽爲氣，精氣相聚而成物也。游魂爲變，謂氣爲魂，精爲魄也。魂游於上，魄降於下，魂魄相失而爲變也。左氏昭七年傳：子產曰：『人生始化曰魄，既生魄，陽曰魂。』蓋魂生則魂亦從而生也。故載魂者魄，而使魄者魂也。鬼神，禮記祭義：『子曰：氣也者，神之盛也。魄也者，鬼之盛也。合鬼與神，教之至也。』鄭注：『氣，謂嘔吸出入者也。耳目之聰明爲魄。』朱子語類：人之精神知覺與夫運動云爲，皆是神；但氣是充盛發於外者，故謂之神之盛。四肢九竅與夫精血之屬，皆是魄；但耳目能視聽而精明，故謂之鬼之盛。

與天地相似，

（旁行而不流），故不違；知周乎萬物而道濟天下，故不過；旁行而不

流，樂天知命，故不憂；安土敦乎仁，故能愛。此言易與天地相似也。朱子語類：『「與天地相似故不違」下數句，是說與天地相似之事。』不違，不違反天地之道也。不過，不踰越天地之道也。不憂，與天地相似。能愛，與天地相似。旁行而不流：洪頤煊讀書叢錄：『當在「與天地相似」句下。』王引之經義述聞：『旁之言溥也。說文：「旁，溥也。」旁行者，變動不居，周流六虛之謂也。』張惠言易義別錄：『旁行而不流，京作旁行而不留也。』則不留亦即不居之謂也。『安土敦乎仁故能愛。』與『樂天知命故不憂』爲對，樂天與安土對，知命與敦仁對，不憂與能愛對也。

範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺，通乎晝夜之道而知，故神无方而易无體。此

言易範圍天地之化而不違越天地之道也。曲成萬物而不遺，曲，與中庸『其次致曲』相同，曲成則能盡萬物之性而无一物遺之於外而不被其所化者也。通乎晝夜之道而知：剛柔者，晝夜之象也。通乎晝夜之道，亦即通乎剛柔之道則知也。故神无方而易无體：陰陽不測之謂神。陰陽不測，故无方也。易與天地準，與天地相似，範圍天地之化，故无體也。

易本義以右爲第四章。此章言易道之大，與天地準，與天地相似，範圍天地之化而不過也。

一陰一陽之謂道；繼之者善也，成之者性也。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉！富有之謂大業，日新之謂盛德，生生之謂易，成象之謂乾，效法之謂坤，極數知來之謂占，通變之謂事，陰陽不測之謂神。

一陰一陽之謂道①；繼之者善也，成之者性也。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君子之道鮮②矣。——『一陰一陽之謂道』者，謂一陰一陽者，道之象也。『繼之者善也』者，謂天地之化，能繼續而發展者，唯善也，而惡不與焉。易簡之善配至德（上傳六），易簡而天下之理得矣，天下之理亦唯易簡之善而已矣。『成之者性也』者，謂能曲成

！本文，羣書中有徵引者——

說苑辨物篇：孔子曰：夫占筮之道，二而已矣。二者陰陽之數也。故易曰：「一陰一陽之謂道。」道也者，物之道莫不由道也。是故發於一，成於二，備於三，周於四，行於五。是故懸象著明，莫大於日月；察變之動，莫著於五星。

？鮮，鄭玄本作渺。

萬物者，則以萬物各有其性，故能盡萬物之性也。『仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君子之道鮮矣』者，謂君子體道以爲用，仁者知者則囿於所見而不能見其全，百姓由之而不知，故曰君子之道鮮矣。

顯諸仁，藏諸用③，鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業，至矣哉！——顯與藏對。易道無體，顯之於仁，而藏之於用；聖人憂一物之不得其所，而易則无思也，无慮也，鼓萬物而不與聖人同憂。易之盛德大業，可謂至矣哉！

富有之謂大業④，日新之謂盛德⑤，生生之謂易，成象之謂乾，效法之謂坤，極數知來之謂占，通變之謂事，陰陽不測之謂神。——此節大傳又於易之常用語——曰大業，曰盛德，曰易，曰乾，曰坤，曰占，曰事，曰神，與以一定之解說。虞注：『此四十六字，後師所訓。』惠疏：『此一章皆聖人微言，上義已盡，故知此下四十六字，後師所訓也。』

本文，羣書中有徵引者——

漢書賈率傳：奉上封事云：『參之六合五行，則可以見人性，知人情，難用外察，從中莫明。故詩之爲學，性情而已。五性不相害，六情更與廢。觀性以曆，觀情以律，明主所宜獨用，難與二人共也。故曰：「顯諸仁，藏諸用。」露之則不神，獨行則自然矣。』

『易本義』以右爲第五章。此章言易道之至，而後師於易之專用語，又與以特定之解說。

富有之謂大業，日新之謂盛德，舉而措之天下之民謂之事業也（上傳十二）。『生生之謂

易』者，天地之大德曰生（下傳一），故易準天地之大德而生生也。易有太極，是生兩儀，兩

儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業（上傳十一）；此則易之生生也。『成象之

謂乾，效法之謂坤』者，在天成象（上傳一），乾爲天，故曰成象之謂乾也。在地成形（上傳

4 本文，羣書中有微引者——

後漢書張衡傳：衡作應閒云：且學非以要利，而富貴萃之。貴以行令，富以施惠，惠施令行，故易稱以「大業」。

中論藝紀篇：美育羣材，其猶人之於藝乎！既修其質，且加其文。質著然後體全，體全然後可登乎清廟而可羞乎王公。故君子非仁不立，非義不行，非藝不治，非容不莊。四者無愆，而聖賢之器就矣。易曰：「富有之謂大業。」其斯之謂歟。

5 本文，羣書中有微引者——

中論修本篇：君子之於己也，無事而不懼焉。我之有善，懼人之未吾好也；我之有不善，懼人之必吾惡也；見人之善，懼我之不能修也；見人之不善，懼我之必若彼也。故其嚮道，止則隅坐，行則驂乘，上懸乎冠綬，下繫乎帶佩，晝也與之游，夜也與之息。此盤銘之所謂日新。易曰：「日新之謂盛德。」

一、效法天之成象，坤爲地，故曰效法之謂坤也。極數知來之謂占：數者，謂大衍之數也。說卦傳『昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生蓍，參天兩地而倚數。』參天兩地者，大衍之數五十，其用四十有九，分而爲二以象兩，掛一以象三也。象三，象三才也，象兩，象兩儀也。參爲天數，二爲地數，天一、地二、天三、地四（上傳九）；故曰參天兩地而倚數也。倚數，謂藉數以成象也。極數者，謂推極大衍之數，揲蓍而求卦也。知來者，謂觀變而知來也。極數知來之謂占者，觀變玩占之事也。通變之謂事者，易以言事，以言未來之事。此大傳對「事」與以特定之解說者也。推而行之存乎通，化而裁之存乎變（上傳十二）；通變故知來。神以知來，知以藏往（上傳十一）。易言知來之事，故曰通變之謂事。今之所謂科學者，皆欲神以知來者也。學而至於科學階段，則不復由宗教（易曰神物）由哲理以知來，由宗教則惛恍而不可憑者也，由哲理則或然而不可必者也，由科學則爲必然而可極數以知來者也⑥。陰陽不測之謂神者，神无方而易无體，變動不居，周流六虛，上下無常，剛柔相易，不可爲典要，唯變所適；故曰陰陽不測之謂神也。

夫易，廣矣！大矣！以言乎遠則不禦，以言乎邇則靜而正，以言乎天地之間則備矣！夫乾，其靜也專，其動也直，是以大生焉。夫坤，其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之善配至德。

夫易，廣矣！大矣！以言乎遠則不禦，以言乎邇則靜而正，以言乎天地之間則備矣！——此節首贊易之廣大，言遠不可禦，其遠無外；言邇，則靜而正，其邇無內，言兩間則無所不具，無所不備。遠近從橫說，天地之間從縱說。

夫乾，其靜也專①，其動也直，是以大生焉。夫坤，其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。此節贊乾坤。乾坤，其易之門耶（下傳六）！乾坤毀則无以見易（上傳十二）。乾有其動，亦有其靜，其靜也專，而其動也直。坤有其靜，亦有其動；其靜也翕，故其動也闢。天地之大德曰生，生生之謂易，乾則大其生，故曰大生；坤則廣其生，故曰廣生。乾坤之大生廣生，然後成其易爲廣爲大。

①專，張惠言易義別錄：『釋文作擲，音同專。』

廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之善配至德。此節再贊乾坤。乾坤之廣大之變通，故能配乎天地與四時。而其陰陽之義，易簡之善，又配乎日月與至德也。

易本義以右爲第六章。此章贊易道之廣大及乾之大生與坤之廣生。

子曰：『易其至矣乎！夫易，聖人所以崇德而廣業也，知崇禮卑，崇效天，卑法地。天地設位，而易行乎其中矣。成性存存，道義之門。』

子曰①：『易其至矣乎！夫易，聖人所以崇德而廣業也，知崇禮卑，崇效天，卑法地。——本節重贊易道之至，聖人所藉以崇德而廣業者也。德崇於知；聖人之知，日進於高明，知崇而德與之俱崇。業廣於禮；聖人之禮，日就於平易，禮卑而業以之益廣。聖人以知爲天，以禮爲地，故曰崇效天，卑法地也。』

天地設位，而易行乎其中矣。成性存存②，道義之門。——天尊地卑，此天地之設位也。易行乎其中，聖人之知效天，其禮法地，由其本成之性，存而不已，而道義從此出也；故曰道義之門。存存，羣經平議：『爾雅釋訓曰：「存存，在也。」存存重言，非有兩義。』

易本義以右爲第七章。本章重贊易道之至，聖人法之，其知效天，其禮法地也。

①「子曰」字，本義疑皆後人所加。

②「存存」，二十三魂；與下「門」，二十三魂；爲韻。

聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。言天下之至賾而不可惡也，言天下之至動而不可亂也。擬之而後言，議之而後動，擬議以成其變化。『鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。』子曰：『君子居其室，出其言善，則千里之外應之，況其邇者乎！居其室，出其言不善，則千里之外違之，況其邇者乎！言出乎身加乎民；行發乎邇見乎遠。言行，君子之樞機；樞機之發，榮辱之主也。言行，君子之所以動天地也，可不慎乎！』『同人，先號咷而後笑。』子曰：『君子之道，或出或處，或默或語。二人同心，其利斷金。同心之言，其臭如蘭。』『初六，藉用白茅，无咎。』子曰：『苟錯諸地而可矣，藉之用茅，何咎之有，慎之至也。夫茅之爲物薄而用可重也，慎斯術也以往，其无所失矣。』『勞謙，君子有終，吉。』子曰：『勞而不伐，有功而不德，厚之至也；語以其功下

人者也。德言盛，禮言恭；謙也者，致恭以存其位者也。』『亢龍有悔。』子曰：『貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。』『不出戶庭，无咎。』子曰：『亂之所生也，則言語以爲階。君不密則失臣，臣不密則失身，幾事不密則害成；是以君子慎密而不出也。』子曰：『作易者其知盜乎！易曰：「負且乘，致寇至。」負也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。易曰：「負且乘，致寇至。」盜之招也。』

聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。言天下之至賾而不可惡也，言天下之至動而不可亂也。擬之而後言，議之而後動，擬議以成變化。——本節首言聖人所作之象之爻，以象天下之賾，以效天下之動，擬議以成其變化也。象，謂象也。象者，言乎象者也。（上傳三）。賾，九經古義：『古皆作嘖』嘖，情也。繫辭云：『聖人有以見天下之賾。』謂見其至深之處，嘖，亦深之義也。』典，常也。禮，履也，謂可踐履而行之也。故典禮，猶言常行也。繫辭傳言典禮、亦言典要、典常（下傳八）。會通，猶典要也。觀其會通，猶言觀其典

要也。典禮，猶典常也。行其典禮，猶言行其典常也。議，諸家及鄭玄本作「儀」。儀，度也。尚書大傳洪範五行傳「時則有射妖」下鄭注：「射，王度之極也。射人將發矢，必先於此儀之，發矢則必中於彼矣。君將出政，亦先於朝廷度之，出則應於民心，射其象也。」以易爲度，先於此儀之而後舉事，則動无不中；故曰儀之而後動也。擬之儀之，變化從此而出，故曰擬議以成其變化也。此下七爻，即擬儀之例也。

『鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。』子曰：『君子居其室，出其言善，則千里之外應之，況其邇者乎！居其室，出其言不善，則千里之外違之，況其邇者乎！言出乎身，加乎民；行發乎邇，見乎遠。言行，君子之樞機；樞機之發，榮辱之主也。言行，君子之所以動天地也，可不慎乎！①』——此舉中孚九二爻辭，以言行爲君子之樞機，君子必擬之而

！本文，羣書中有徵引者——

說苑君道篇：陳靈公行僻而言失。泄冶曰：陳其亡矣。吾驟諫，君不吾聽而慙失威儀。夫上之化下，猶風靡草。東風則草靡而西，西風則草靡而東，在風所由，而草爲之靡。是故人君之動，不可不慎也。夫樹曲木者，惡得直景？人君不直其行不敬其言者，未有能保帝王之號，垂顯令之名者也。易曰：「夫君子居其室，出其言善，則千里之外應之，況其邇者乎。居其室，出其言不善，則千里之外違之，況其邇者乎？言出乎身，加乎民；行發乎邇，見乎遠。言行，君子

後言，議之而後動也。樞機，經義述聞：「樞爲戶樞，所以利轉。機爲門樞，所以止扉；故以樞機並言，樞機爲門戶之要，猶言行爲君子之要。」

『同人先號咷而後笑。』子曰：「君子之道，或出或處②，或默或語③。二人同心④，其利斷金⑤。同心之言，其臭如蘭。」——此舉同人九五爻辭，以二人同心儀天火同人，同人之九五與六二之相應，故其利斷金，其臭如蘭也。

『初六，藉用白茅，无咎。』子曰：「苟錯諸地而可矣，藉之用茅，何咎之有，慎之至也。夫茅之爲物薄，而用可重也，慎斯術也以往，其无所失矣。」——此舉大過初六爻辭，以慎之至，儀大過初六之慎用白茅，故能無所失也。

之樞機。樞機之發，榮辱之主。君子之所以動天地，可不慎乎！天地動而萬物變化。詩曰：「慎爾出話，敬爾威儀，無不柔嘉。」此之謂也。今君不是之慎而縱恣焉，不亡，必弑。竊公聞之，以泄治爲妖言而殺之。後果弑於微舒。

漢書五行志：傳曰：「言之不從，是謂不艾。」言之不從；從，順也。是謂不艾；艾，治也。孔子曰：「君子居其室，出其言不善，則千里之外違之，況其違者乎？」詩云：「如繩如石，如沸如燄。」言上號令不順民心，虛譴憤亂，則不能治海內。

桓譚新論（羣書治要引）：「夫言行在於美善，不在於衆多。出一美言美行而天下從之，或見一惡意醜事而萬民違

之，可不慎乎！故易曰：「言行，君子之樞機，樞機之發，榮辱之主，所以動天地者也。」

崔寔政論（羣書治要引）：易曰：「言行，君子所以動天下也。」仲尼曰：「人而無信，不知其可。」今官之接民，甚多違理，苟解面前，不顧先哲。作使百工，及從民市，輒設計加以誘來之；器成之後，更不與直。老弱凍餒，痛號道路；守關告哀，終不見省，歷年累歲，乃纔給之。

潛夫論本訓篇：天道曰施，地道曰化，人道曰爲。爲者，蓋所謂感通陰陽而致珍異也。人行之動天地，譬猶車上御馳馬，逐中擲舟船矣。雖爲所覆載，然亦在我何所之耳。孔子曰：「時乘六龍以御天。」「言行，君子所以動天地也；可不慎乎！」

鏡會母傳（魏志鍾會傳注引）：每讀易孔子說：鳴鶴在陰、勞謙君子、舊用白茅、不出戶庭之義，每使會反覆讀之，曰：易三百餘爻，仲尼特說此者，以謙恭慎密，樞機之發，行已至要，榮身所由故也。順斯術以往，足爲君子矣。

3 「處」，八語；與下「語」，八語；爲韻。

3 本文，羣書中有徵引者——

漢書王吉等傳贊：易稱「君子之道，或出或處，或默或語。」言其各得道之一節，譬諸草木，區以別矣。故曰：「山林之士，往而不能反；朝廷之士，入而不能出；二者各有所短。」

後漢書郎顗傳：顗對問云：『今去書即儉以先天下，改易名號，隨事稱謂。易曰：「君子之道，或出或處。同歸殊塗，一致百慮。」是知變常而善，可以除災；變常而惡，必致於異。』

後漢書周舉等傳序：易曰：「君子之道，或出或處，或默或語。」孔子稱：蘧伯玉邦有道則仕，邦無道則可卷而懷也。然用舍之端，君子之所以存其誠也。故其行也，則淵足蒙垢，出身以效時；及其止也，則窮棲茹菽，臧寶以迷國。風俗通十反論：易稱：「君子之道，或出或處，或默或語。」傳曰：「朝廷之人，入而不能出；山林之士，往而不能返。」言各有長也。

4 「心」，二十一侵；與下「金」，二十一侵；「言」，二十二元；「蘭」二十五寒；「臣」，十七真；「身」，十七真；「成」，十四清；爲韻。

5 本文，羣書有徵引者——

新語解懸篇：至於秦二世之時，趙高爲鹿而從行。王曰：「丞相何爲爲鹿？」高曰：「馬也。」王曰：「丞相誤也，以鹿爲馬。」高曰：「陛下以臣言不然，願問羣臣。」臣半言鹿，半言馬。當此之時，秦王不能自信其目，而從邪臣之說。夫馬鹿之異形，衆人所知也，然不能分別是非也，況於闇昧之事乎？易曰：「二人同心，其義斷金。」羣黨合意以傾一君，孰不移哉？

說苑敬慎篇：桓公曰：金剛則折，革剛則裂；人君剛則國家滅，人臣剛則交友絕。夫剛則不和，不和則不可用。是故四馬不和，取道不長；父子不和，其世破亡；兄弟不和，不能久同；夫妻不和，室家大凶。易曰：「二人同心，其利斷金。」由不剛也。

後漢書列女曹世叔妻傳：班昭作女誡云：是故室人和則謗掩，外內離則惡揚，此必然之勢也。易曰：「二人同心，其利斷金。」

『勞謙，君子有終，吉。』子曰：『勞而不伐，有功而不德，厚之至也⑥；語以其功下人者也。德言盛，禮言恭⑦；謙也者，致恭以存其位者也。』——此舉謙九三爻辭，以勞而不伐，有功而不德，儀謙九三之勞謙，故能致恭以存其位也。

『亢龍有悔。』子曰：『貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。』——此舉乾上九爻辭，以貴而无位，高而无民，儀乾上九之亢龍，故動而未能无悔也。

『不出戶庭，无咎。』子曰：『亂之所生也，則言語以爲階⑧。君不密則失臣，臣不密則

其利斷金；同心之言，其臭如蘭。』此之謂也。

6 本文，羣書中有徵引者——

說苑復恩篇：夫施德者貴不德，受恩者尚必報。是故臣勞動以爲君而不求其賞，君持施以牧下而無所德。故易曰：『勞而不怨，有功而不德，厚之至也。』

7 本文，羣書中有徵引者——

吳志呂岱傳：張承與岱書曰：『昔旦爽翼周，二南作歌，今則足下與陸子也，忠勤相先，勞謙相讓，功以繼成，化與道合。君子歎其德，小人悅其美。加以文書鞅掌，賓客終日，罷不舍事，勞不言倦。又知上馬輒自超乘，不由跨躡；如此足下過廉頗也。何其事事快也！周易有之：『禮言恭，德言盛。』足下何有盡此美耶！』

失身，機事不密則害成⑨；是以君子慎密而不出也。——此舉節初九爻辭，以機事不密則害成，儀節初九之不出戶庭，故君子慎密而不出也。

子曰：『作易者其知盜乎！』易曰：「負且乘，致寇至。」負也者，小人之事也⑩。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。慢藏侮盜，冶容侮淫。易曰：「負且乘，致寇至。」盜之招也。——此舉解六三爻辭，以慢藏侮盜，冶容侮淫，儀解六三之負且乘，致寇至。是謂小人而乘君子之器，盜思奪之也。

易本義以右爲第八章。本章舉七卦爻辭，以爲「擬」「儀」之例。

⑨ 本文，羣書中有徵引者

潛夫論斷訟篇：今一歲斷獄，難以萬計，然辭訟之辯，鬪賊之發，鄉部之治，獄官之治者，其狀一也。本皆起民不誠信，而數相欺給也。舜勅龍以讒說殄行，桀驚朕師，乃自上古患之矣。故先慎己喉舌，以玄示民。孔子曰：「亂之所生也，則言語以爲階。」

⑩ 本文，羣書中有徵引者

漢書劉向傳：向封事云：『如不行此策，田氏復見於今，六卿必起於漢，爲後嗣憂，昭昭甚明，不可不深圖，不可不早慮。易曰「君不密則失身，臣不密則害成。」』

周易事理通義 繫辭上傳

八二八

漢書師丹傳：又丹使吏書案，吏私寫其草。丁傅子弟聞之，使人告丹上封事，行道入偏持其書。上以問將軍中朝臣。皆對曰：「忠臣不顯諫，大臣奏事，不宜漏泄——令吏民傳寫，流聞四方。」臣不密則失身。」宜下廷尉治。

杜恕體論君黨（羣書治要引）：夫術名好術之主，又有惑焉。皆曰：爲君之道，凡事當密。人主苟密，則羣臣無所容其巧而不敢怠于職。此即趙高之教二世不當聽朝之類也；是好乘高履危而笑先僣者也。易曰：「機事不密則害成。」易稱機事，不謂凡事也；不謂宜共而獨之也，不謂釋公而行私也。

10 本文，羣書中有微引者——

漢書董仲舒傳：仲舒對策云：『夫皇皇求財利，常恐乏既者，庶人之意也。皇皇求仁義，常恐不能化民者，大夫之意也。易曰：「負且乘，致寇至。」乘車者，君子之位也；負擔者，小人之事也。此言居君子之位而爲庶人之行者，其禍患必至也』（漢紀十一武帝紀略同）。

續漢書輿服志：自是諸侯宮縣樂食，祭以白牡，擊玉磬，朱干設錫，冕而儼大武；大夫臺門，旅櫛反坫，繡黼丹朱中衣，纁纂朱紱，此大夫之儼諸侯禮也。詩刺「彼己之子，不稱其服。」傷其敗化。易譖「負且乘，致寇至。」言「小人乘君子器，盜恩奪之矣。」

「事」，七志；與下「器」，六至；「奪」，十三未；「伐」，十月；以去入通爲一韻。

天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十。天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十；凡天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神也。大衍之數五十，其用四十有九，分而爲二以象兩，掛一以象三，揲之以四以象四時，歸奇於扚以象閏，五歲再閏，故再扚而後卦。乾之策，二百一十有六，坤之策，百四十有四，凡三百有六十，當期之日。二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。是故四營而成易，十有八變而成卦，八卦而小成；引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。顯道神德行，是故可與酬酢，可與祐神矣。子曰：『知變化之道者，其知神之所爲乎！』

大衍之數五十，其用四十有九，分而爲二以象兩，掛一以象三，揲之以四以象四時，歸奇於扚以象閏①，五歲再閏，故再扚而後掛。——此節首言大衍之數，揲著求卦之法。『大衍之數五十』者，策法用著五十莖也。『衍』，與演同。演，廣也；衍，寬也；其義相通。言推廣天地之數也。以五十莖之著，衍而爲萬一千五百二十之策；故曰大衍。『其用四十有九』以下，揲著之法也。方策之初，以一手取一策，反于櫝中，實用四十九策。『分而爲二』者，以

四十九策信手中分之，置之左右也。『象兩』者，象兩儀也。『掛』，懸也。『掛一』者，于所分右邊著中取一著懸於前，與左右著折立而爲三也。『象三』者，象三才也。『揲』，間而數之也。『揲之以四』者，先取左著，以四爲數而數之，置於左次；取右著，亦以四爲數而數之，置於右次。『象四時』者，象一歲之春夏秋冬也。『歸』者，併而爲一也。『奇』，零也。既以四爲數而數左右之著，得正策之數，則其最後，必有餘數；或餘一策，或餘二策，或餘三策，或餘四策。『扚』者，勒也。『閏』爲第二變，如初法，再分再掛，再揲再扚也。不言分揲而獨言『掛』者，以明再變，以至十有八變，每變皆當掛也。

天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十②。天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十；凡天地之數，五十有五，此所以成變化而行鬼神也③——此節言此『天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十』之數，成其變化，而行其鬼神之妙用者也。『天數五』，一、三、五、七、九也。『地數五』，二、四、六、八、十也。『五位相得而各有合』者，一、二、三、四、五爲生數，各有其位，

1 本文，論衡下篇篇有可參考者——

論衡下篇篇：天道稱自然無爲。今人問天地，天地報應，是自然之有爲以應人也。案：易之文，觀揲著之法，二分

以象天地，四摺以象四時，歸奇於扚以象閏月，以象類相法以立掛數耳。豈云天地合報人哉？

2 此二十字原誤竄入下『子曰：夫易何爲者也』之首。今據班固律曆志及衛元嵩元包運籌篇引此皆在「天數五」之上，班固所引用，必有所據，依以改正：

漢書律曆志：經元一以統始，易太極之首也；春秋二以目歲，易兩儀之中也；於春每月書王，易三極之統也；於四時雖亡事必書時月，易四象之節也；時月以建分至啓閉之分，易八卦之位也；象事成敗，易吉凶之効也；朝聘會盟，易大業之本也。故易與春秋，天人之道也。傳曰：龜，象也；筮，數也。物生而後有象，象而後有滋，滋而後有數。是故元始有象，一也；春秋，二也；三統，三也；四時，四也；合而爲十，成五體；以五乘十，大衍之數也，而道據其一；其餘四十九，所當用也。故書以爲數以象兩，兩之又以象三，三之又以象四，四之又歸奇，象四十九及所據一加之，因以再扚兩之，是爲月法之實。如日法得一則一月之日數也，而三辰之會交矣；是以能生吉凶。故易曰：「天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十。天數五，地數五，五位相得而各有合；天數二十有五，地數三十；凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。」并終數爲十九，易窮則變，故爲閏法，參天九，兩地十，是爲會數。參天數二十五，兩地數三十，是爲朔望之會。以會數乘之，則周於朔且冬至，是爲會月。九會而復元，黃鐘初九之數也。

3 伊川易傳移「天一」至「行鬼神也」在「大衍之數」之上。而于「再扚而後掛」之下，即接以「乾之策」。朱熹本義亦以爲然。今仍其舊，則以文氣亦自可通，不欲移動過多也。

六、七、八、九、十爲成數，與之相得；則一與六合，二與七合，三與八合，四與九合，五與十合也。『天數二十五』，謂天數一、三、五、七、九合爲二十有五也。『地數三十』，謂地數二、四、六、八、十合爲三十也。『凡天地之數五十有五』，謂天數二十五合地數三十爲天地之數五十有五也。此天數五地數五之數，即能成其變化而行其鬼神之妙用者也。

〔乾之策④二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，當期⑤之日。二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。〕——筮凡三變得陽爻，老陽爲九，謂四揲凡九爲三十六也，少陽爲七，謂四揲凡七爲二十八也。得陰爻，老陰爲六，謂四揲凡六爲二十四也，少陰爲八，謂四揲凡八爲三十二也。少不變，老變，故陽用九不用七，陰用六不用八。〔乾之策二百一十有六〕者，月之餘日。歲有十二月；月有三十日；三百六十者，一歲之常數也。然每歲以二十四氣計，則合三百六十五日有奇，此多五日有奇者，爲氣盈；以十二月朔計，則以三百五十四日有奇，較之三百六十日，則少五日有奇，此少五日有奇者，爲朔虛。一歲實得三百五十四日，共餘十二日，三年則餘三十六日矣；于是分三十日爲一月，又以六日爲後閏之積，其第四

4 策，古本亦作莢。

5 期，古本亦作暮，晉基。

第五年，又各餘十二日，以此二十四日，湊前六日，又成一閏，其日月行度，尙有奇零，然約略如此。所謂三歲一閏，五歲再閏也。『歸奇于撓以象閏』者，先以左揲所餘之數，勒之第四第三指之間，以象三歲一閏也。『五歲再閏，故再撓』者，次以右揲所餘之數，勒之第三第二指之間，以象五歲再閏也。上言「四揲以象四時」，故以所揲之奇象閏；是謂第一變。所以云『五歲』者，一變之中，自有五節；掛一爲一節，揲左爲二節，歸左奇于撓爲三節，揲右爲四節，歸右奇于撓爲五節。一節象一歲，故以三節之撓象三歲，五節之再撓象五歲也。既成一變，然後置前掛撓之著于一處，而以所揲見存之正策合而爲一，是『乾之策二百一十有六』者，陽一爻之策爲三十六，乾六爻之策爲二百一十有六也。『坤之策百四十有四』者，陰一爻之策爲二十四，坤六爻之策爲百四十有四也。易三百八十四爻，言陽凡百九十二，一百九十二乘三十六，爲六千九百一十二策也。『坤之策百四十有四』者，陰一爻之策爲二十四，陰爻凡一百九十二，一百九十二乘二十四，爲四千六百零八策也。『二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也』者，易上下篇策，合六千九百一十二策與四千六百零八策爲萬有一千五百二十，當萬物之數也。『凡三百有六十，當期之日』者，合二百一十有六與百四十有四爲三百六十，當一年之日數也。

是故四營而成易，十有八變而成卦，八卦而小成；引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢

矣。顯道神德行，是故可與酬酢，可與祐神矣。子曰：『知變化之道者，其知神之所爲乎！』——『四營』，謂分二、掛一、揲四、歸奇也。『易』，變也。『四營而成易』者，謂分二、掛一、揲四、歸奇凡四營然後成一變也。『十有八變而成卦』者，謂三變成一爻，六爻十有八變成一卦也。『八卦而小成』者，謂九變成三爻得八卦之任何一卦，爲小成也。則十有八變而六十四卦之任何一卦爲大成也。『引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣』者，謂由六十四卦三百八十四爻引伸觸類而推廣之，則義類無窮，天下之能事亦盡於此矣。『顯道神德行』者，謂一陰一陽之道，由卦而顯，乾易坤簡之德行，由陰陽不測而神也。『是故可與酬酢，可與祐神矣』者，『與』猶『以』也。『可與』可以也。『酬酢』，往來也。『祐神』，猶言贊神也；贊神，猶言贊天地之化育也。『子曰』，疑後人所加，以此二句屬下章。『知變化之道者，其知神之所爲乎』者，變化之道，亦即一陰一陽之道也。神之所爲陰陽不測也。故知變化之道者，亦即能知神之所爲者也。

易本義以右爲第九章。本章言揲著求卦之法，並贊變化之道。

易有聖人之道四焉：以言者尙其辭，以動者尙其變，以制器者尙其象，以卜筮者尙其占。是以君子將有爲也，將有行也，問焉而以言，其受命也如嚮，无有遠近幽深，遂知來物。非天下之至精，其孰能與於此。參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天地之文，極其數，遂定天下之象；非天下之至變，其孰能與於此！易，无思也，无爲也，寂然不動，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能與於此！夫易，聖人之所以極深而研幾也！唯深也，故能通天下之志；唯幾也，故能成天下之務；唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：易有聖人之道四焉者，此之謂也。

②。——易有聖人①之道四焉：以言者尙其辭，以動者尙其變，以制器者尙其象，以卜筮者尙其占。此言聖人用易之道凡四也。以者，用也。尙者，取也。有以言者，有以變者，有以象

1 聖人，明僧紹本作君子。

2 本文，羣書中有徵引者

後漢書方術傳序：『仲尼稱易有君子之道四焉，曰：卜筮者尙其占。占也者，先王所以定禍福，決嫌疑，幽贊於神

者，有以占者。聖人之情見乎辭（繫下一），繫辭焉以盡其言（繫上十二），故曰『以言者尙其辭』也。吉凶悔吝者，生乎動者也（繫下一）。爻象動乎內，吉凶見乎外，功業見乎變（繫下一）。故曰『以動者尙其變』也。易取象于卦爻者多矣，亦有用之以制器者，繫下二言之備矣；故曰『以制器者尙其象』也。易以著筮，而不以龜卜，言卜筮者，連言之耳。易，象也。極數知來之謂占（繫上五），筮有數有變，六、七、八、九、數也；六、九爲老、七、八爲少，少不變而老變，老動而少不動，爻象動乎內，吉凶見乎外，此之謂極數知來之謂占也；故曰『以卜筮者尙其占』也。

是以君子將有爲也，將有行也，問焉而以言③，其受命也如嚮④，无有遠近幽深，遂知來明，遂知來物者也。若夫陰陽推步之學，往往見於墳記矣。』

③ 本文，彙書中有徵引者

潛夫論下列篇：天地開闢有神民；民神異業精氣通。行有招召，命有遭隨，吉凶之期，天難謫斯。聖賢雖察不自專，故立卜筮以質神靈。孔子稱「蓍之德圓而神，卦之德方以智。」又曰：「君子將有行也，問焉而以言，其受命而嚮。」是以禹之得皋陶，文王之取呂尙，皆兆告其象，卜底其思，以成其吉。

④ 古本一作嚮，則其義爲如嚮斯應之嚮。

物。非天下之至精，其孰能與于此！

此贊卜筮尚占，極天下之至精。焉，猶『之』也。

漢書律曆志：『問焉』受命，受筮者之命也。嚮，向也；相向而切近也。無有，劉淇助字辨略：无有，猶云不論。遂，裴集釋：徧也。物，事也。來物，未來之事也。幽與顯對言，深與淺對言，遠近幽深，言幽不言顯也，言深不言淺也。與，音預；下同。裴集釋：『當』也。『問焉而以言』者，謂將有所爲將有所行，則必問之於筮著、且求示之以言也。『其受命如嚮』者，謂筮著受筮者之命，其應答有如相向而言也。『无有遠近幽深，遂知來物』者，謂無論遠近幽暗深邃之事，皆能以筮著而知未來之占也。

參伍以變，錯綜其數，通其變遂成天下⑤之文，極其數遂定天下之象⑥；非天下之至變，其孰能與於此！此贊卜筮尚占，極天下之至變。占有數有變：凡三揲三變而得一爻，所

5 天下，本亦作天地。

。本文，羣書中有徵引者

漢書律曆志：三微之統既著，而五行自青始，其序亦如之，五行與三統相錯。傳曰：「天有三辰，地有五行。」然則三統五星可知也。易曰：「參伍以變，錯綜其數。通其變，遂成天下之文；極其數，遂定天下之象。」太極運三辰五星之上，而元氣轉三統五行於下，其於人，皇極統三德五事。

謂「參」也。每變之中，有分、有掛、有揲、有歸奇、有再扚，爲五小變，所謂「伍」也；是之謂「參伍其變」。錯，不齊也。三揲之奇，分而計之，則有五、四、四之三少，九、八，八之三多，有一少兩多者，有一多兩少者，其數不齊；所謂「錯」也。綜，合也。不計三揲之奇，而以四揲之策合而計之，則得四九、四六、四七，四八之數，其數齊；所謂「綜」也。錯謂分而計之，綜謂合而計之；是之謂「錯綜其數」⑦。道有變動故曰爻；爻有等故曰物；物相雜故曰文；文不當，故吉凶生焉（繫下十）。故曰「通其變遂成天下之文」也。象者，言乎象者也。象有變有不變，皆以九、六、七、八之數而定，三多三少者變，一少兩多，一多兩少者不變，以是而定彖象；故曰「極其數遂成天下之象」也。

易，无思也，无爲也，寂然不動，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能與於此！——此贊卜筮尚占，極天下之至神。咸九四象辭「憧憧往來，朋從爾思。」其象傳曰：「憧憧往

參伍錯綜解，大體據明何楷古周易訂詁。朱熹本義：「參伍錯綜皆古語，而參伍尤難曉。按：荀子（議兵）云：

「窺敵制度，欲伍以參。」韓非（揚權）曰：「省同異之言，以知朋黨之分，偶參伍之數，以責陳言之實。」又（備

內）曰：「參之以此物，伍之以合參。」史記（蒙恬列傳）曰：「必參而伍之。」又（太史公自序）曰：「參伍不失。」

漢書（趙廣漢傳）曰：「參伍其實，以類相準。」此足以相發明矣。」

來，未光大也。』然君子以思不出其位（艮大象傳），雖君子亦不能無思也。而易則無思也，無爲也，寂然不動，感而遂通天下之故。故，事也。然此其『故』，亦即序卦論上經之序，自乾坤以下，即有二十八「故受之」之故，論下經之序，從有夫婦以後，即有三十三「故受之」之故。故者，謂後卦受前卦之所得而後成也。亦即謂有前卦故有後卦也。非天下之至神，其孰能通之。

夫易，聖人之所以極深而研幾⑧也——唯深也，故能通天下之志；唯幾也，故能成天下之務；惟神也，故不疾而速，不行而至。子曰：『易有聖人之道四焉者，此之謂也。』——此贊易，聖人之所以極深而研幾也。幾，蓋聖人之微言也。子曰：『知幾其神乎！君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎！幾者，動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日（繫下五）。知微知彰，知柔知剛，萬夫之望（繫下五）。微，即幾也，發幾之義，可謂深切而著明矣。此其所以『唯幾也，故能成天下之務。』』

易本義以右爲第十章。本章先言易有聖人之道四——尚辭、尚變、尚象、尚占；繼即贊占能極天下之至精、至變、至神；繼又贊易，聖人之所以極深而研幾。

⑧ 研幾：研，闢才本作單。幾，鄭玄本作機。

子曰：夫易，何爲者也？夫易，開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。是故蓍之德圓而神，卦之德方以知，六爻之義易以貢；聖人以此洗心，退藏於密，吉凶與民同患，神以知來，知以藏往，其孰能與於此哉？古之聰明睿知神武而不殺者夫！是以明於天之道，而察於民之故，是興神物以前民用；聖人以此齊戒以神明其德夫！是故闔戶謂之坤，闢戶謂之乾，一闔一闢謂之變；往來不窮謂之通，見乃謂之象，形乃謂之器，制而用之謂之法，利用出入，民咸用之謂之神。是故易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業。是故法象莫大乎天地；變通莫大乎四時；縣象著明莫大乎日月；崇高莫大乎富貴；備物致用，立成器以爲天下利，莫大乎聖人；探賾索隱，鈎深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。是故天生神物，聖人則之。天地變化，聖人效之。天垂象，見吉凶，聖人象之。河出

圖，洛出書，聖人則之。易有四象，所以示也。繫辭焉，所以告也。定之以吉凶，所以斷也。易曰：『自天祐之，吉无不利。』子曰：『祐者，助也。天之所助者，順也。人之所助者，信也。履信思乎順，又以尚賢也，是以「自天祐之，吉无不利」也。』

子曰：夫易，何爲者也？夫易，開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。——此節首言易開物成務，冒天下之道；而聖人以之通天下之志，定天下之業，斷天下之疑。也，與『邪』同。開物，開來物也。上言『遂知來物』，此言開物。唯幾也，故能成天下之務（繫上十）。易言事，物，事也；務，事也。而物言開，務言成①。冒，覆也。易開物，故聖人以之定天下之志；易成務，聖人以之定天下之業；易冒天下之道，聖人以之斷天下之疑。

是故蓍之德圓而神，卦之德方以知，六爻之義易以貢；聖人以此洗心，退藏于密，吉凶與民同患，神以知來，知以藏往；其孰能與于此哉？古之聰明睿知神武而不殺者夫！——此節贊

1 參閱劉百閱著《易事理學序論》。

著之德圓而神，卦之德方以知，六爻之義易以貢；而聖人以此先心，藏密，吉凶與民同患也。知，音智。下『叢知』之知，『知以藏往』之知同。易，如字。貢，京房陸績虞翻本作工，荀爽本作功。經義述聞：『功，成也。……六爻之義，剛柔相易，乃得成爻，所謂『道有變動，故曰爻』也。故曰『六爻之義易以功』。作工、作貢，皆借字耳。』以，猶『而』也，與而互文。神無方而易無體（繫上四），故曰『著之德圓而神』也。齊小大者存乎卦，卦有大小（繫上三），故曰『卦之德方以知』也。爻者，言乎變者也（繫上三）。貢讀爲功，功業見乎變（繫下一），故曰『爻之義易以貢』也。圓與方相對言，神與智相對言，而『易』未嘗不與『圓』『方』，『功』亦未嘗不與『神』『知』對峙言也。聖人以此洗心，退藏于密，吉凶與民同患；神以知來，知以藏往，其孰能與于此哉？古之聰明睿知神武而不殺者夫！洗，京荀董張蜀才本，俱作『先』，石經同。先心，禮記祭義：『昔者聖人建陰陽天地之情，立以爲易，易抱龜南面，天子卷冕北面，雖有明智之心，必進斷其志焉，示不敢專，以尊天也。』是先心之義也。與，猶『當』也。見上。惠棟周易述：『睿知謂坤。』『乾陽剛武故神武。』殺，如字。王弼鄭玄王肅干寶俱作所戒反，讀如衰。儀禮士冠禮：『以官爵人，德之殺也。』鄭注：『殺，猶衰也。』荀子王制：『以類行雜，以一行萬；始則終，終則始，若環之無端也。舍是，而天下以衰矣。』是即不衰之義也。著之神以知來，聖人以此而先心也。卦之知以

藏往，聖人以此而退藏於密也。爻之易以貢，聖人以此而吉凶與民同患也。此其聖人，亦唯古之聰明睿知神武而不衰者足以當之。

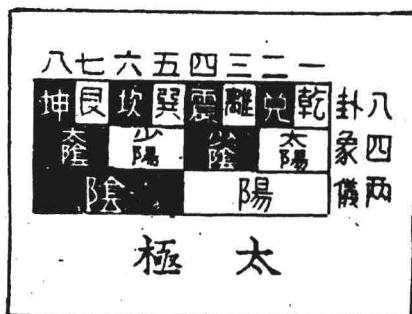
是以明於天之道，而察於民之故，是興神物以前民用；聖人以此齋戒以神明其德夫！——此節又言聖人興神物以前民用，以此齋戒以神明其德也。神物，謂蓍也。天生神物，聖人則之（繫上本章），則以神物爲天所生也。『是興神物以前民用。』『昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生蓍。』（說卦一）則以神物爲聖人所興，尙幽贊於神明者也。無論天之所生，或聖人之所興，皆聖人上明天道，下察民故，不僅興之以前民用，且以之齋戒以神明其德也。齋，禮記祭統：『齋之爲言齊也。齊不齊以致齊者也。是故君子非有大事也。非有恭敬也，則不齊；不齊，則於物無防也，奢欲無止也。及其將齊也，防其邪物，訖其奢欲，耳不聽樂。故記曰：『齊者不樂』。言其不敢散其志也。心不苟慮，必依於道；手足不苟動，必依於禮；是故君子之齊也。專致其精明之德也。故散齊七日以定之，致齊三日以齊之，定之之謂齊；齊者，精明之至也；然後可以交於神明也。』蓋齋所以專致其精明之德，然後可以交于神明者也。

是故闔戶謂之坤，闢戶謂之乾，一闔一闢謂之變；往來不窮謂之通，見乃謂之象，形乃謂之器，制而用之謂之法，利用出入民咸用之謂之神。——此節于易之專用語，又與以特定之解說。以闔戶、闢戶解乾坤，一闔一闢解變，以往來不窮說通，以見（現）說象，以形說器，以

制用說法，以利用出入民咸用之說神，皆極具體而形象化之解說也。

是故易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦（附圖），八卦定吉凶，吉凶生大

伏義八卦次序

邵子曰：一分爲二，二分爲四，四分爲八也。說卦傳曰：易，逆數也。邵子曰：乾一，兌二，離三，震四，巽五，坎六，艮七，坤八。自乾至坤，皆得未生之卦，若逆推四時之比也。後六十四卦次序放此。

業。——此節言易之生生及其發展之序。易有太極：太，古作大，亦作泰。說文段注：後世凡言大而以爲形容未盡則作太。極，棟也。見說文。莊子則陽：『其鄰有夫妻臣妾登極者。』釋文：『屋棟也。』棟爲屋之正中至高處。故太極，亦即太上，猶言最高。易有太極，猶今言易有其最高原理也。是生兩儀：儀，爾雅釋詁：『匹也』。兩儀，言陰陽相匹也。孔疏解如儀容

之儀，陰陽難狀，故以一狀陽，以一狀陰也；後人遂以天地爲兩儀，非也。是生兩儀謂太極生陰陽一兩儀也。『兩儀生四象』：陰陽復生陰陽也。二者，太陽之象，陽上生陽也；二者，少陰之象，陽上生陰也；二者，少陽之象，陰上生陽也；二者，太陰之象，陰上生陰也。是之謂兩儀生四象。『四象生八卦』：四象之上，復生一陽一陰。太陽之上生陽，爲乾三；生陰，爲兌三。少陰之上生陽，爲離三；生陰，爲震三。少陽之上生陽，爲巽三；生陰，爲坎三。太陰之上生陽，爲艮三；生陰，爲坤三。是之謂四象生八卦。『八卦定吉凶』：極天下之蹟者存乎卦（繫上十二），故八卦定吉凶也。『吉凶生大業』：富有之謂大業（繫上五），故吉凶生大業也。自太極至大業，一氣呵成，無有層次；然苟分之，則若有此層次耳。

是故法象莫大乎天地；變通莫大乎四時；懸象著明莫大乎日月；崇高莫大乎富貴；備物致用、立②成器以爲天下利，莫大乎聖人；探賾索隱，鈎深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。——此節舉天地、四時、日月、富貴、聖人、蓍龜六者爲至大之象，天地爲大法象，四時爲大變通，日月爲大懸象，富貴爲大崇高，聖人爲備物致用、立象成器以爲天下利之大人，蓍龜爲探賾索隱、鈎深致遠、以定天下之吉凶、成天下之亹亹之神物。亹，音

荀悅漢紀：「立」下有象字。

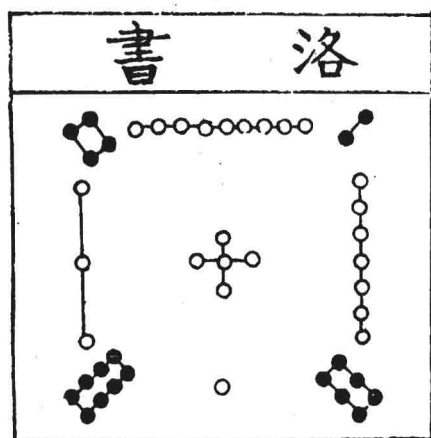
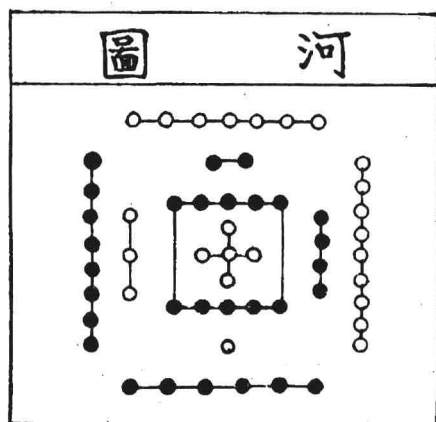
尾；爾雅釋詁：勉也。荀爽、虞翻作昵昵。禮記禮器：『是故天時雨澤，君子達亶亶焉。』鄭注：『君子愛物，見天雨澤，皆勉勉志業。』亦以勉勉爲訓也。

是故天生神物，聖人則之。天地變化，聖人效之。天垂象，見吉凶，聖人象之。河出圖，洛出書，聖人則之。易有四象，所以示也。繫辭焉，所以告也。定之以吉凶，所以斷也。

此節舉神物、天地變化、天垂象、河圖洛書四者，爲聖人作易之由來。神物，著也。聖人則之而制爲筮法。天地變化，聖人效之，爻分陰陽，以效天下之動（繫下三）。天不言，垂象以見（現）吉凶，聖人象之，繫辭焉以盡其言（繫上十二）。河出圖，洛出書③，聖人則之，極其數以定天下之象（繫上十）。

易曰：『自天祐之，吉无不利。』子曰：『祐者，助也。天之所助者，順④也。人之所

3 河出圖洛出書之說，既見於繫傳，亦見於書顧命：『大玉夷王天球河圖在東序。』論語子罕篇：『鳳鳥不至，河不出圖，吾已矣夫！』朱熹易本義卷首揭河圖洛書兩圖，以「天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十。天數五、地數五，五位相得而各有合，天數二十有五，地數三十，凡天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神也。」爲河圖之數。又以洛書蓋取龜象，故其數戴九、履一，左三右七，二四爲肩，六八爲足。大戴禮記明堂位篇言其制度有曰：『二九四、七五三、六一八。』鄭注：『法龜文也』。則九數之爲洛書；古人固稔言之。

禮記月令於春之三日，曰「其數八」，是河圖之左八也。於夏之三日，曰「其數七」，是河圖之前七也。於秋之三日，曰「其數九」，是河圖之右九也。於冬之三日，曰「其數六」，是河圖之後六也。於中央則曰「其數五」，是河圖之中五也。呂氏春秋十二月紀雖略更其文，東西南北之數未嘗改也。管子幼官篇，於中方，本圖云：「五和時節」，用五數。「此居圖方中」。於東方，云：「八舉時節」。「用八數」。「此居於圖東方外」。於南方，云：「七舉時節」。「用七數」。「此居於圖南方外」。於西方，云：「九和時節」。「用九數」。「此居於圖西方外」。於北方，云：「六行時節」。「用六數」。「此居於圖北方外」。史記孔子世家「河不出圖，洛不出書，吾已矣夫！」王充論衡：「圖出於河，書出於洛。河圖洛書，天地所爲。」莊子天運篇：「九洛之事，治成德備。」

助者，信也。履信思乎順，又以尚賢也。是以「自天祐之，吉无不利」也。——此節，釋大{有上九爻義，朱熹本義以爲『或恐是錯簡，宜在第八章之末。』然二章亦引及此爻爻辭，以君子居則觀象玩辭，動則觀變玩占，是以『自天祐之，吉无不利。』則本章前節言聖人作易，本節言君子學易，亦取大有上九爻辭以爲勉。故何楷古周易訂詁則謂非錯簡也。

{易本義以右爲第十一章。本章：一、先贊易道，二、贊著德、卦德、爻義，三、贊聖人興神物，四、繼於易之專用語及辭與以第四次之特定解說，五、繼言易有太極及其發生之序，六、並舉天地、四時、日月等六者爲至大之法象，七、舉神物圖書等四者爲聖人作易之由來，八、舉大有上九爻義爲子學易之例。

4 「順」，二十二稊；與下「信」，二十一釐；「賢」，一先；以平去通爲一韻。

子曰：『書不盡言，言不盡意。然則聖人之意，其不可見乎？』子曰：『聖人立象以盡意，設卦以盡情僞，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。乾坤，其易之緼邪！乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毀，則无以見易，易不可見，則乾坤或幾乎息矣。是故形而上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之謂之變，推而行之謂之通，舉而措之天下之民謂之事業。是故夫象，聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。極天下之賾者存乎卦；鼓天下之動者存乎辭；化而裁之存乎變；推而行之存乎通；神而明之，存乎其人；默而成之，不言而信存乎德行。』

子曰：『書不盡言，言不盡意。然則聖人之意其不可見乎？』子曰：『聖人立象以盡意，設卦以盡情僞，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。』——此節言聖人立象以盡意。
易本義：『兩「子曰」字宜衍其一。蓋「子曰」字皆後人所加，故有此誤。如近世通書，乃周子所自作，亦爲後人每章加以「周子曰」字，其設問答處，正如此也。』聖人凡五

盡：一、盡意，二、盡情，三、盡言，四、盡利，五、盡神。鼓舞，何楷古周易訂詁：『鼓，鼓聲。舞，謂舞容。舞有行列，以鼓爲節。』此鼓舞所以相連爲用也。繫上十二：『鼓天下之動者存乎辭。』鼓，即鼓舞也。

『乾坤，其易之緼耶！乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毀則無以見易，易不可見，則乾坤或幾乎息矣。』——此節言乾坤爲易之緼。惠棟九經古義：『緼者。包裹之意。』上言『天地設位，而易行乎其中矣。』（繫上七）此言『乾坤成列，而易立乎其中矣。』義同。易之所，陰陽而已；凡陽皆乾，凡陰皆坤。

『是故形而①上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之謂之變，推而行之謂之通，舉而措之天下之民，謂之事業。』——此節又於易之專用語或辭，與以第五次之特定解說。道與器之別，不說無形與有形，而說形以上與形以下。『化而裁之』『推而行之』『舉而措之』之『之』，皆指陰陽而言。張惠言易義別錄引翟氏易義云：『化變剛柔而裁之，故謂之變也。推行陰陽，故謂之通也。』

『是故夫象，聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故②謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。』——此節申說立象盡意之義。與繫上八重出。

『極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭，化而裁之存變，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，默而成之不言而信存乎德行。』此節於易之專用語及辭又與以第六次之特定解說。

易本義以右爲第十二章。本章言聖人立象以盡意，乾坤爲易之緼，形上爲道，形下爲器，於易之專用語及辭與以第五次第六次之特定解釋。

詞詮：「而」陪從連詞。下接上下、往來等字，與承接連詞「以」字用法同。

劉師陪古書疑義舉例補：下「是故」，是緣上事之詞；上「是故」，則發語之詞也。

周易事理通義

繫辭上傳

八五二

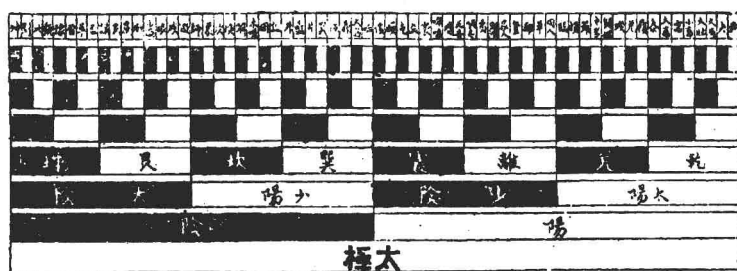
繫辭下傳

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。剛柔相推，變在其中矣。繫辭焉而命之，動在其中矣。吉凶悔吝者，生乎動者也。剛柔者，立本者也。變通者，趣時者也。吉凶者，貞勝者也。天地之道，貞觀者也。日月之道，貞明者也。天下之動，貞夫一者也。夫乾，確然示人易矣。夫坤，隤然示人簡矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象動乎內，吉凶見乎外，功業見乎變，聖人之情見乎辭。天地之大德曰生，聖人之大寶曰位，何以守位曰仁，何以聚人曰財，理財正辭禁民爲非曰義。

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣（附圖）。剛柔相推，變在其中矣。繫辭焉而命之，動在其中矣。——此節言成卦、重卦、變卦，而變由乎動。『八卦成列』者，謂：兩儀生四象，四象生八卦，而八卦成列，即爲乾一、兌二、離三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八也①。『象在其中矣』者，謂：有卦即有象，象即在八卦之中也。『因而重之』者，謂：因此八卦而於每卦之上再重以八卦，則爲六十四卦也。淮南子要略：『伏羲爲之六十四變。』即

六十四卦 三十二卦 十六卦 四象 兩儀

伏義六十四卦次序

前八卦次序圖，即繫辭傳所謂「八卦成列」者，此圖，即其所謂因而重之者也。故下三畫，即前圖之八卦，上三畫，則各以其序重之，而下卦，因亦各衍而爲八也，若逐爻漸生，則邵子所謂八分爲十六，十六分爲三十二，三十二分爲六十四者，尤見法象自然之妙也。

謂伏戲既畫八卦，因而重之爲六十四卦也。『爻在其中矣』者，謂：爻即在此重卦之中，重卦有六畫，即有六爻也。剛柔相推，變在其中矣。推，謂『推而行之』（繫上十二）也。推，猶俗言推門之推也。闔戶謂之坤，闢戶謂之乾，一闔一闢謂之變（繫上十一）。戶闔，推之則闢；戶闢，推之則闔；此之謂相推。剛推柔，柔推剛，剛柔相推而生變化（繫上二），變即在此相推之中而生也。『繫辭焉而命之，動在其中矣』：焉，猶「之」也②。命，孟喜本作明。之，承上『變在其中』之變而言也。繫辭焉而明之者，謂繫之（指爻）辭而明其變也。『動在其中矣』者，謂動即在變中而生也。

吉凶悔吝，生乎動者也。剛柔者，立本者也。變通者，趣時者也。——此節申上動在其中而言。『吉凶悔吝，生乎動者也』：吉凶者，失得之象也。悔吝者，憂虞之象也（繫上二）。吉凶悔吝之象，生於剛柔相推之動也。剛柔者，立本者也：謂剛柔立變化之本，變化不外乎剛推柔柔推剛也。變通者，趣時者也：趣，趨也。一闔一闢謂之變（繫上十一），往來不窮謂之通（繫上十一），變通無常，所以趣時之中也。

！參閱繫上十一易有太極下通義。

②此與論語雅也篇：『其餘則日月至焉而已矣』之「焉」相同，與下「命之」之「之」爲互文，訓見助字辨略。

吉凶者，貞勝者也。天地之道，貞觀者也。日月之道，貞明者也。天下之動，貞夫一者也。——此節申上吉凶悔吝生乎動而言，言動以正也。吉凶者，貞勝者也：貞，正。勝，克也。姚信本作稱，讀熾應切；禮記禮器：『禮不同，不豐不殺，蓋言稱也。』注『謂各當其宜也。』『吉凶者，貞勝者也』者，謂吉凶之象，常以正爲稱，其匪正則不稱也。『天地之道，貞觀者也』：觀，古喚切。謂天地之道，常以正爲觀也。觀彖傳：『大觀在上，中正以觀天下。』即其義也。『日月之道，貞明者也』：陰陽之義配日月（繫上六），懸象著明莫大乎日月（繫上十一），日月相推而明生焉（繫下五），謂日月之道，以正爲明者也。『天下之動，貞夫一者也』：夫，讀扶；裴集釋：猶「於」也。一，恆六五象傳：『婦人貞吉，從一而終也。』繫辭下傳五：『三人行則損一人，一人行則得其友，言致一也。』『天下之動，貞夫一者也』③者，謂天下之動，常以正爲其所致一者也。老子道德經：『侯王得一以爲天下貞。』即其義也。貞夫一，猶言貞於一也。荀子禮論：『故人一之於禮義，則兩得之矣。一之於情性，則兩喪之矣。』同一語法。④

○本文，羣書中有徵引者

後漢書范升傳：『升上奏云：『天下之事所以異者，以不一本也。易曰：「天下之動，貞夫一也。」』

夫乾，確然示人易矣。夫坤，隤然示人簡矣。爻⑤也者，效此者也。象也者，像此者也。——此節承上『天地之道，貞觀者也』而言。確然，健貌。易，音異。隤，音頽⑥；隤然，順貌。乾確然示人以易，坤隤然示人以簡。爻所以效乾之易與坤之簡，象所以像乾之易與坤之簡也。易簡者，乾坤之貞一也。

爻象動乎內，吉凶見乎外，功業見乎變，聖人之情見乎辭⑦。——此節言爻象之動與見。見，音現。內，謂爻象之內；外，謂爻象之外。爻象動乎爻象之內，而吉凶即見於爻象之外，

4 貞，釋正，正從止，一以止。故貞又有止義，參閱拙著易事理學序論四易事理學的實踐原理（頁二三九）。

5 「爻」，五看；與下「效」，三十六效爲韻。「象」，三十六養；與下「像」，三十六養；爲韻。

6 張惠言易義別錄一：隤，釋文作退。退與隤亦聲借。

7 本文，羣書中有徵引者

論衡佚文篇：孝武之時詔百官對策，董仲舒策文最善。王莽時，使郎更上奏，劉子駿章尤美。美善不空，才高知深之驗也。易曰：「聖人之情見於辭」。文辭美惡，足以觀才。

論衡書解篇：或曰：「士之論高，何必以文？」答曰：「夫人有文質乃成。物有華而不實，有實而不華者。易曰：『聖人之情見乎辭』。出口爲言。集札爲文。文辭施設，實情數烈。」

功業見於爻象之變，聖人之情見於爻象下所繫之辭也。道有變動故曰爻（繫下十），變而通之以盡利（繫上十二），盡利則功業見矣。爻象以情言（繫下十二），繫辭焉以盡其言（繫上十二），故曰聖人之情見乎辭也。

天地之大德曰生，聖人之大寶曰位，何以守位曰仁，何以聚人曰財⑧，理財正辭禁民爲非

⑧ 本文，羣書中有徵引者

漢書食貨志：『禹平洪水，定九州，制土田，各因所生遠近賦入貢榘，揀選有無，萬國作乂。』殷周之盛，詩書所述，要在安民富而教之。故易稱天地之大德曰生，聖人之大寶曰位。何以守位曰仁，何以聚人曰財。

後漢書蔡邕傳：『邕作釋詁云：『蓋聞聖人之大寶曰位，故以仁守位，以財聚人。然則有位斯貴，有財斯富。行義達道，士之司也。故伊尹有負鼎之術，仲尼設執鞭之言，甯子有清商之歌，百里有養牛之事。夫如是，則聖哲之通趣，古人之明志也。』』

魏志高堂隆傳：『隆上疏切諫曰：『蓋天地之大德曰生，聖人之大寶曰位。何以守位曰仁，何以聚人曰財。然則士民者，乃國家之寶也；穀帛者，乃士民之命也。穀帛非造化不育，非人力不成。是以帝耕以勸農，后桑以成服，所以昭事上帝，告虔報施也。』』

羣書治要引陸景典語：『爵祿賞罰，人主之威柄，帝王之所以爲尊者也。故爵祿不可不重。重之則居之者貴，輕之則

曰義⑨。——此節承上『功業』及『聖人之情見乎辭』而言。並於易之專用語及辭爲第七次之特定解釋。乾爲大生，坤爲廣生，故曰『天地之大德曰生』也。中庸：『雖有其德，苟無其位，亦不敢作禮樂焉。』故曰『聖人之大寶曰位』。人，王肅本作仁⑩。孟子滕文公上：『爲天下得人者謂之仁。』故曰『何以守位曰仁』。財、裁古通。泰大象傳：『天地交，泰；后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。』財成，苟爽作裁成。此云『聚人』，即泰象傳所處之者賤。居之者貴，則君子慕義；取之者賤，則小人覬覦。君子慕義，治道之兆；小人覬覦，亂政之漸也。易曰：『聖人也。』大寶曰位，何以守位曰人。故先王重於爵位，慎於官人。

● 本文，羣書中有徵引者

漢書食貨志：國師公劉歆言：周有泉府之官，收不贖，與欲得，則易所謂理財正辭禁民爲非者也。

後漢書梁統傳：統上疏云：『臣聞立君之道，仁義爲主。仁者愛人，義者政理。愛人以除殘爲務，政理以去亂爲心。刑罰在吏，無取於輕。是以五帝有流殛放殺之誅，三王有大辟刻肌之法。故孔子稱『仁者必有勇』，又曰：『理財正辭禁民爲非曰義。』』

10 清翟均廉《周易章句證異》八（四庫珍本本）：『鄭玄注禮運引作仁，周書蘇綽傳引易，梁劉昭注後漢書梁統傳引易作仁，蔡邕亦云『以仁守位』，知當時本作仁。李心傳曰：蔡邕所云，則漢前已用仁字，非始於王肅。』

云『左右民』也。此云財，即泰象傳所云『財成天地之道』之財也。故曰『何以聚人曰財』也。辭，說文：『訟也。从鬲辛，猶理辜也。』朱駿聲說文通訓定聲：『分爭辨訟謂之辭。』故辭有斷義辨義。易訟卦下受之以師，亦聚人曰財之義也。理財①，猶說文所謂『理辜』也。正辭，猶大學所謂『無情者不得盡其辭』也。繫傳下六曰『正言斷辭』，此曰『理財正辭』也。繫傳下九曰『辨是與非』，此曰『禁民爲非』也。義與仁對待，故曰『理財正辭禁民爲非曰義』也。

易本義以右爲第一章。此章由成卦、重卦、變卦而言變由於動，動由於正，——貞勝、貞觀、貞明、貞夫一也；繼言爻象之動與見，以及功業之見於變也，聖人之情見於辭也。

①通常解釋，都以大學『財散則民聚，財聚則民散』而誤，此聚人之聚，猶後漢書習褒傳『會禮之家，名爲聚訟』之聚也。

古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物；於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。作結繩而爲罔罟，以佃以漁，蓋取諸離。包犧氏沒，神農氏作，斲木爲耜，揉木爲耒，耒耨之利，以教天下，蓋取諸益。日中爲市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑。神農氏沒，黃帝、堯、舜氏作，通其變，使民不倦；神而化之，使民宜之；易窮則變，變則通，通則久；是以自天祐之，吉无不利。黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。剡木爲舟，剡木爲楫，舟楫之利以濟不通，致遠以利天下，蓋取諸渙。服牛乘馬，引重致遠以利天下，蓋取諸隨。重門擊柝以待暴客，蓋取諸豫。斷木爲杵，掘地爲臼，臼杵之利，萬民以濟，蓋取諸小過。弦木爲弧，剡木爲矢，弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽。上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不

封不樹，喪期無數，後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。

古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地①，觀鳥獸之文與地之宜②，近取諸身，遠取諸物；於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。作結繩而爲罔罟③，以佃以漁，蓋取諸離三三。——首言包犧觀象作卦，取卦制器。包，讀庖。王，讀旺。法象莫大乎天地（繫上十一），故天稱象，地稱法也。鳥獸之文，謂鳥獸羽革之文也。革九五象傳：『大
人虎變，其文炳也。』上六象傳：『君子豹變，其文蔚也。』抱朴子尚博：『八卦生鷹隼之所被，六甲出靈龜之所負。』蓋謂鷹隼羽文，亦有八卦之象也。地之宜，周禮大司徒『以土會之法，辯五地之物生，一山林，二川澤，三丘陵，四墳衍，五原隰。』謂山澤高卑五地之宜也。近取諸身，若說卦乾爲首，坤爲腹之類是也。遠取諸物，若說卦乾爲金爲玉，坤爲布爲釜之類。

①「地」，古音陀；與下「宜」，古音魚何反；「罟」，十姥；「漁」，九魚；以平上通爲一韻。

②與地之宜，王昭素謂：『諸本多有「天」字。』但班固藝文志、司馬貞史記補引此亦無「天」字。九家易韓伯、李鼎

祚、孔穎達無「天」字。

③爲罔罟，本作罟，無罔字。惠棟周易述：『罟，誤爲罔古，古文二字併故誤也。鐘鼎文皆然。』

是也。神明之德，如乾健、坤順、震動、艮止是也。萬物之情，如本乎天者親上，本乎地者親下，水流濕，火就燥是也。通，繫上六『觀其會通』，謂會而通之也——類，乾文言『各從其類』，謂類而從之也。作，經義述聞：『自唐石經始衍『作』字，而各本皆沿其誤。』目之重者唯罟，故結繩爲罟，重離二目，故取而爲罟也。以罟取獸曰佃，以罟取魚曰漁。

包犧氏沒，神農氏作④，斲木爲耜⑤，揉木爲耒，耒耨之利以教天下，蓋取諸益三三。日中爲市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑三三。——此言神農氏取象制器。耜，惠棟九經古義：『當從說文作耜。』耨，雷浚說文外編：『漢書食貨志作耨，屈申木也。說卦傳爲矯輶之輶，京作柔，皆假借字。』耒，手耕之農具。柄之曲木謂之耒，耒端之叉謂之耜。耨，刺地除草之器。益上巽爲入，下震爲動，上入下動，耕之象，故取之而爲耒耨也。日中爲市，姚配中周易姚氏學：『古者日中爲市，至周，因其便而分爲三司市云：大市日昃而市，百族爲主；朝市朝時而市，商賈爲主；夕市夕時而市，販夫販婦爲主。』百族爲主，故曰致天下之民，聚天下之貨也。噬嗑上離爲日，下震爲動，日中爲市之象，故取之而爲市也。

神農氏沒，黃帝堯舜氏作⑥，通其變⑦使民不倦；神而化之⑧，使民宜之⑨；易窮則變，變則通，通則久；是以自天祐之，吉无不利⑩。黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤⑪。

4 本文，羣書中有徵引者——

漢書律曆志：太昊帝，易曰：「陶犧氏之王天下也。言炮犧繼天而王，爲百王先首。德始於木，故爲帝太昊，作罔罟以田漁取犧牲，故天下號曰炮犧氏。炎帝，易曰：「炮犧氏沒，神農氏作。言共工伯而不王，雖有水德，非其序也。以火承木，故爲炎帝。教民耕農，故天下號曰神農氏。」

漢書藝文志：易曰：「宓戲氏仰觀象於天，俯觀法於地，觀鳥獸之文與地之宜，近取諸身，遠取諸物；於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。至於殷周之際，紂在上位，逆天暴物，文王以諸侯順命而行道，天人之占，可得而效，於是重易六爻，作上下篇。」孔氏爲之彖象繫辭文言序卦之屬十篇。故曰：「易道深矣！人更三聖，世歷三古。」

白虎通爵篇：何以皇亦稱天子也？以其言天覆地載，俱王天下也。故易曰：「伏羲氏之王天下也。」

白虎通聖人篇：何以知帝王聖人也？易曰：「古者伏羲氏之王天下也，於是始作八卦。」又曰：「伏羲氏沒，神農氏作。」神農氏沒，黃帝堯舜氏作。」文俱言作，明皆聖人也。

潛夫論相列篇：詩所謂「天生烝民，有物有則。」是故人身體形貌，皆有象類，骨法角肉，各有分部，以著性命之期，顯貴賤之表。一人之身而五行八卦之氣具焉。故師曠曰：「赤色不壽，火家性易滅也。」易之說卦，巽爲人多白眼。相揚四白者兵死，此猶金伐木也。經曰：「近取諸身，遠取諸物。」「聖人有見天下之至賾而擬諸形容，象其物宜。」此亦賢人之所察，紀往以知來，而著爲憲則也。

後漢書荀爽傳：爽陳便宜云：「今漢承秦法，設尚主之儀，以妻制夫，以卑臨尊，違乾坤之道，失陽唱之義。」孔子

曰：「昔聖人之作易也：仰則觀象於天，俯則察法於地，觀鳥獸之文與天地之宜，近取諸身，遠取諸物，以通神明之德，以類萬物之情。」今觀法於天，則北辰至尊，四星妃后；察法於地，則崑山象夫，卑澤相妻；睹鳥獸之文，鳥則雄者鳴雌，雌能順服；獸則牡爲唱導，牝乃相從；近取諸身，則乾爲人首，坤爲人腹；遠取諸物，則木實屬天，根家屬地。陽尊陰卑，蓋乃天性。」

《風俗通》三皇篇：易稱「古者伏羲氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情；結繩爲網罟，以佃以漁。伏羲氏沒，神農氏作，斲木爲耜，揉木爲耒，耒耨之利以教天下；日中爲市，致天下之民，通其變，使民不倦；神而化之，使民宜之。」唯敘三皇，不及遂人。遂人功重於祝融女媧，文明大見，大傳之義，斯近之矣。

續漢書天文志上：易曰：「天垂象，聖人則之。」庖犧氏之王天下，仰則觀象於天，俯則觀法於地，「觀象於天，謂日月星辰；觀法於地，謂水土州分。」

續漢書輿服志下：上古穴居而野處，衣毛而冒皮，未有制度，後世聖人易之以絲麻。觀羣翟之文，榮華之色，乃染帛以效之，始作五采，成以爲服；見鳥獸有冠角顙胡之制，遂作冠冕纓綬以爲首飾，凡十二章。故易曰：「庖犧氏之王天下也，仰觀象於天，俯觀法於地，觀鳥獸之文與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是作八卦以通神明之德，以類萬物之情。」黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。」乾坤有文，故上衣玄，下裳黃，日月星辰山龍華蟲作績，宗彝藻火粉米黼黻絺繡，以五采章施于五色作服。

周易事理通義 繫辭下傳

八六六

5 「耜」，六止；與下「耒」，十八陰；以上去通爲一韻。

6 本文，羣書中有徵引者——

漢書律曆志：黃帝，易曰神農氏沒，黃帝氏作，火生土，故爲土德，與炎帝之後戰於阪泉，遂王天下。始垂衣裳，有軒冕之服，故天下號曰軒轅氏。

白虎通號篇：五帝者，何謂也？禮曰：黃帝、顓頊、帝嚳、帝堯、帝舜五帝也。易曰黃帝堯舜氏作。

白虎通聖人篇：何以知帝王聖人也？易曰：「古者伏羲氏之王天下也，於是始作八卦。」又曰：「伏羲氏沒，神農氏作。神農氏沒，黃帝堯舜氏作。」文俱言作，明皆聖人也。

7 「變」，三十三線；與下「倦」，三十三線；爲韻。

8 「化」，古音毀禾反；與下「宜」，古音魚何反；爲韻。

9 本文，羣書中有徵引者——

漢書武帝紀：詔曰：「朕聞天地不變，不成施化；陰陽不變，物不暢茂。易曰：「通其變，使民不倦。」

鹽鐵論本議篇：大夫曰：古之立國家者，開本末之途，通有無之用，市朝以一其求，致士民，聚萬貨，農商工師，各得所欲，交易而退。易曰：「通其變，使民不倦。」故工不出則農用乏，商不出則寶貨絕。農用乏則穀不殖，寶貨絕則財用匱。

風俗通三皇篇：謹按：易稱「古者伏羲氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，始作八卦，以通神明之德，

以類萬物之情；結繩爲網罟，以佃以漁。伏犧氏沒，神農氏作，斲木爲耜，揉木爲耒，耒耜之利以教天下；日中爲市，致天下之民。通其變，使民不倦；神而化之，使民宜之。」唯叙二皇，不及遂人。遂人功重於祝融女媧，文明大見。大傳之義，斯近之矣。

10 本文，羣書中有徵引者——

後漢書馮衍傳：「衍說廉丹云：『衍聞順而成者，道之所大也；逆而功者，權之所貴也。是故期於有成，不問所由；論于大體，不守小節。昔逢丑父伏軾而使其君取飲，稱于諸侯；鄭蔡仲立突而出忽，終得復位，美於春秋。蓋以死易生，以存易亡，君子之道也；諒於衆意，寧國存身，賢智之慮也。故易曰：『窮則變，變則通，通則久，是以自天祐之，吉無不利。』』

11 本文，羣書中有徵引者——

白虎通衣裳篇：「所以名爲衣裳何？衣者，隱也；裳者，鄭也；所以隱形自鄭閉也。易曰：『黃帝堯舜垂衣裳而天下治。』」

論衡自然篇：「賢之純者，黃老是也。黃者，黃帝也；老者，老子也。黃老之操，身中恬澹，其治無爲，正身共己而陰陽自和，無心於爲而物自化，無意於生而物自成。易曰：『黃帝堯舜垂衣裳而天下治。』垂衣裳者，垂拱無爲也。」

魏志高貴鄉公紀：帝又問曰：「繫辭云『黃帝堯舜垂衣裳而天下治』，此包羲神農之世爲無衣裳。但聖人化天下，何殊異爾邪？」（淳于）俊對曰：「三皇之時，人寡而禽獸衆，故取其羽皮而天下用足。及至黃帝，人衆而禽獸寡，是以作爲衣裳，以濟時變也。」

——此言黃帝堯舜之取象制器。大戴禮記本命：『陰窮反陽，陽窮反陰。』『陰以陽化，陽以陰變。』仲長統昌言損益：『作有利於時，制有便於物者，可爲也。事有乖於數，法有翫於時者，可改也。故行於古有其迹，用於今无其功者，不可不變；變而不如前而多所敗者，不可不復也。』此窮變之義也。鄭玄王制疏及幽風疏：『乾爲天，其色玄，坤爲地，其色黃；故玄以爲衣，黃以爲裳。』故取之而爲衣裳也。世本作篇⑫：『伯余作衣裳』，宋衷注（亦作忠，字仲子）：『黃帝臣也。』揚子法言：『法始于伏羲，而成於堯。黃帝作衣裳，衣裳之制，蓋取諸乾坤。』

剡木爲舟，剡木爲楫，舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下，蓋取諸渙三三。——此下仍言黃帝堯舜以取象制器。剡，陸德明作撻。九經古義：當作撻；剖而使空也。剡，陸德明作撻；九經古義：當作撻；撻，斬削也。渙上巽下坎，巽爲木，故有撻木撻木之象；風行水上，又有舟楫之象；故取之而制爲舟楫之器也。

服牛乘馬⑬，引重致遠，以利天下，蓋取諸隨三三。——世本作篇：『胲作服牛，相土作

⑫世本，漢宋衷注，清雷學淇輯併撰考證，綴輔叢書本、叢書集成初編本。並一九五七年上海商務印書館據清人王謨、孫馮翼、陳其榮、秦嘉謨、張樹梓、雷學淇、郝泮林、王梓材八種輯本，彙爲出版。

乘馬。』⑭蓋夏初奚仲作車，或尙以人挽之，至服牛乘馬作，而車之用益廣。隨外說內動，象牛馬之奔於前而車動於後；故取之而作服牛乘馬。

重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫三三。——柝，九家易作櫟。暴，翟均廉周易章句證異：朱彝尊、毛奇齡引鄭作𣪠。豫上震下坤。俞琰：『坤爲闔戶，重門之象也。震，動而有聲之木，擊柝之象也。』豫以豫備爲義⑮，故取之而作擊柝之器。

斷木爲杵，掘地爲臼⑯，臼杵之利，萬民以濟，蓋取諸小過三三——世本作篇：『雍文作杵臼』。宋衷注：『黃帝臣』。小過上震下艮，震動於上，杵之象也。艮止於下，臼之象也。故取之而作杵臼之器。

弦木爲弧，剡木爲矢，弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽三三。——弧，說文『木弓也』。

13 「馬」，古音姥；與下「下」音戶；「柝」，十鐸；「客」，二十陌；爲韻。

14 服，說文作犮。王國維殷卜辭中所見先王先公考，證明服牛即僕牛、朴牛。並參閱顧頡剛周易卦爻辭中的故事，見燕京學報六期。

15 劉毓盛周易舊疏考正：註注取其線備。

16 「臼」，古音其以反；與下「利」，六至；「濟」，十二霽；以上去通爲一韻。

張弦於木爲弓弧，剡銳木端爲箭矢。睽上離下兌，離火兌澤，火動而上，澤動而下，發矢之象也。故取之而制弧矢。

上古穴居而野處⑯，後世聖人，易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯三三。——此下言黃帝堯舜以下後世聖人之取象制器。宇，屋簷。考工記：「棟尊而宇卑，則吐水疾而雷遠。」大壯上震下乾，風雨震動於上，棟宇乾健在下，此大壯之象，故取之爲棟宇。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野⑰，不封不樹，喪期無數，後世聖人，易之以棺槨，蓋取諸大過三三。——惠棟九經古義：「虞仲翔曰：『穿土稱封，封，古窆字也。聚土爲樹。』」禮記謂之封，周官謂之窆。窆、封，皆葬下棺也。『大過上兌下巽，巽入兌說，入而後說之，是以死者入土爲安之象。故取之而爲棺槨之器。』

上古結繩而治⑱，後世聖人，易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬三三——契，刻也。書之於木，刻其側爲契，各持其一以相考合。夬上兌下乾，乾爲金，兌爲缺折，有乾

17 「處」，八語；與下「宇」，九處；爲韻。

18 「野」，古音神與反；與下「樹」，十遇；「數」，十遇；「樁」，十九鐸（轉音故）；以上去入通爲一韻。

19 「治」，七志；與下「契」，十二霽；「祭」十四黠；以去入通爲一韻。

金缺折其側爲書契之象，故取之而爲書契之物。

易本義以右爲第二章。此章言古聖人取象制器。

是故易者，象也。象也者，像也。彖者，材也。爻也者，效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

是故易者，象也①。象也者，像也。——『易者，象也。』易即象也。今稱易古稱象也。惠棟周易述：伏義作八卦而名象，故五帝之書，皆蒙象名。堯典『曆象日月星辰』，此曆書也。又曰：『象以典刑』。皐陶謨曰：『方施象刑，惟明。』此刑書也。『古人之象』②，此易書也。聖人因天，故治天下之書皆名象。周禮六官稱六象③，『懸于象魏』④。故哀三年春秋傳曰：『命藏象魏。曰：舊章不可亡也。』是古名書爲象之事。春秋傳曰：『見易象』。昭二年傳文引之，以驗彼時，猶襲古名稱爲易象也。周易折中以此節爲上章（第二章）結語文。彖者，材也。爻也者，效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。——朱熹蓋稽惠棟以爲自『是故易者』至『悔吝著也』爲第三章。材裁古通。吉凶者，失得之象也（繫上二）。悔吝者，憂虞之象也（繫上二）。爻也者，效此者也（繫下一）。文不當故吉凶生焉（繫下十）。懸象著明莫大乎日月（繫上十一）。著，著明也。

易本義以右爲第三章。此章又於易之專用語或辭，與以第八次之特定解說。

1 「象」，三十六套；與下「像」，三十六套；爲韻。

2 書皋陶謨：『予欲觀古人之象。』

3 周禮天官大宰：『正月之吉，始和，布治於邦國都鄙，乃縣治象之法於象魏，使萬民觀治象。』地官司徒：『布教於邦國都鄙，乃縣教象之法於象魏，使萬民觀教象。』夏官司馬：『布政於邦國都鄙，乃縣政象之法於象魏，使萬民觀政象。』秋官司寇：『布刑於邦國都鄙，乃縣刑象之法於象魏，使萬民觀刑象。』惟春官不縣者，孫詒讓周禮正義：『以禮法一頒，百事皆足，不可又縣，故不縣。』是春官布禮，縣禮象，但不縣之而已。冬官已缺，惟天官小宰：『六曰冬官，其屬六十，掌邦事。』『以官府之六職辨邦治：一曰治職……六曰事職，以富邦國，以養萬民，以生百物。』疏：『書周官孔疏引馬融注云：『事職，掌百工器用索糒弓車之屬者。』是冬官布事，縣事象；六官各縣所掌之職事，賈（逵）之於象；故曰六官稱六象也。

4 周禮天官大宰：『乃縣治象之法於象魏。』注引鄭司農云：『象魏，闕也。』疏：『周公謂之象魏，雉門之外兩觀闕高魏巍然；孔子謂之觀。春秋左氏定二年傳：『夏五月雉門災及兩觀』是也。云觀者，以其有教象可觀望；又謂之闕者，——闕，去也；闕去疑事。或解闕中通門。』闕中通門者，釋名釋宮室：『闕在門兩旁，中央闕然爲道也。』即其義也。

陽卦多陰，陰卦多陽，其故何也？陽卦奇，陰卦耦。其德行何也？陽一君而二民，君子之道也。陰二君而一民，小人之道也。

陽卦多陰，陰卦多陽，其故何也？陽卦奇，陰卦耦。——此節謂陽卦陰卦之分。陽卦：震三坎三艮三也。陰卦：巽三離三兌三也。陽卦，一陽而二陰，故多陰。陰卦，一陰而二陽，故多陽。宋史姦臣傳：『君子雖多，小人用事，其象爲陰。小人雖多，君子用事，其象爲陽。』正此意也。陽卦奇，謂陽卦以奇爲主；——奇，陽畫一也。陰卦耦，謂陰卦以耦爲主；偶，陰畫一也。

其德行何也？陽一君而二民，君子之道也。陰二君而一民，小人之道也。——此節謂陽卦爲君子之道，陰卦爲小人之道。德行，顯道神德行（繫上九）。默而成之，不言而信，是謂德行（繫上十二）。在卦爲陰陽，在人則爲君子小人也。仲長統昌言損益：『易曰：「陽一君二民，君子之道也。陰二君一民，小人之道也。」然則寡者爲人上者也，衆者爲人下者也。』姚配中周易姚氏學：『寡者爲人上，謂陽卦一陽，以陽爲君；陰卦一陰，以陰爲君也。則所謂二君，謂一爲之君，陰畫也，非謂陰卦以二陽爲君也。』而所謂一君，謂一爲之君，陽畫也。

易本義以右爲第四章。此章言陽卦陰卦之分及君子之道小人之道之別。

『易曰：『憧憧往來，朋從爾思。』』子曰：『天下何思何慮！天下同歸而殊塗，一致而百慮，天下何思何慮！日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者，屈也；來者，信也；屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龍蛇之蟄，以存身也。精義入神，以致用也。利用安身，以崇德也。過此以往，未之或知也。窮神知化，德之盛也。』易曰：『困於石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。』』子曰：『非所困而困焉，名必辱；非所據而據焉，身必危；既辱且危，死期將至，妻其可得見邪！』易曰：『公用射隼于高墉之上，獲之无不利。』』子曰：『隼者，禽也；弓矢者，器也。射之者，人也。君子藏器于身，待時而動，何不利之有。動而不括，是以出而有獲，語成器而動者也。』子曰：『小人不恥不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲，小懲而大誡，此小人之福也。』易曰：『履校滅趾，无咎。』此之謂也。『善不積不足以成名，惡不積不足以滅身，小人以小善爲无益而弗爲也，以小惡爲无傷而弗去也；故』

惡積而不可掩，罪大而不可解。』易曰：「何校滅耳，凶。」子曰：「危者，安其位者也。亡者，保其存者也。亂者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂；是以身安而國家可保也。』易曰：「其亡！其亡！繫于苞桑。」子曰：「德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。』易曰：「鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。」言不勝其任也。子曰：「知幾其神乎！君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎！幾者，動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。』易曰：「介于石，不終日，貞吉。」介如石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。子曰：「顏氏之子，其殆庶幾乎！有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。』易曰：「不遠復，无祇悔，元吉。』天地絪縕，萬物化醇。男女構精，萬物化生。』易曰：「三人行則損一人，一人行則得其友。』言致一也。子曰：「君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子脩此三者故全也。危以動，則民不與也。懼以語，則民不應也。無交而求，則民不與也。莫之

與，則傷之者至矣。』易曰：『莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。』

易曰：『憧憧往來，朋從爾思。』子曰：『天下何思何慮①！天下同歸而殊塗，一致而百慮②，天下何思何慮！日往則月來，月往則日來，日月相推而明生③焉。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者，屈也；來者，信也；屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龍蛇之蟄，以存身也。精義入神，以致用也。利用安身，以崇德也。過此以往，未之或知也。窮神知化，德之盛也。』此釋咸九四爻義。『憧憧往來，朋從爾思。』咸九四爻辭也。

1 「慮」，九御；與下「澄」，十一模；爲韻。

2 本文，靈書中有徵引者

史記太史公自序：司馬談論六家要指云：『易大傳：「天下一致而百慮，同歸而殊塗。」夫陰陽儒墨名法道德，此務爲治者也。直所從言之異路，有省不省耳。』

漢書藝文志：諸子十家，其可觀者九家而已。皆起於王道既微，諸侯力政，時君世主好惡殊方，是以九家之說纘出並作，各引一端，崇其所善，以此馳說，取合諸侯。其言雖殊，辟猶水火，相滅亦相生也。仁之與義，敬之與和，相反而相成也。易曰：『天下同歸而殊塗，一致而百慮。』

3 「生」，十二庚；與下「成」，十四清；「信」，音申；十七眞；「身」十七眞；爲韻。

以『憧憧往來，朋從爾思』爲戒，故以何思何慮爲義也。管子形勢：『疑今者察之古，不知來者視諸往，萬事之生，異趣而同歸，古今一也。』此即同歸殊塗一致百慮之義。日往月來，寒來暑往，無所用其思慮也。然屈以求信，蟄以存身，故精義以致用，安身以崇德，過此以往，則無所用其思慮也。及其盛也，則窮神而知化。尺蠖，說文：『屈信蟲也。』蠖，烏郭反。蠖先屈而後信，故云『尺蠖之屈』。蟄，說文：『藏也』。乾文言：『潛龍勿用，陽氣潛藏。』龍亦得稱藏，故曰『龍蛇之蟄』。

易曰：『困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。』子曰：『非所困而困焉，名必辱；非所據而據焉，身必危；既辱且危，死期將至，妻其可得見邪④！』——此釋困六三爻

本文，羣書中有徵引者

（孫盛晉陽秋（蜀志姜維傳生引）：『盛以永和初從安西將軍平蜀，見諸故老及姜維既降之後，密與劉禪表疏，說欲爲服事鍾會，因殺之以復蜀土。會事不捷，遂至泯滅，蜀人於今傷之。盛以爲古人云：『非所困而困焉，名必辱；非所據而據焉，身必危；既辱且危，死期將至。』其姜維之謂乎！』鄧艾之入江由，士衆鮮少，維進不能奮節，孫竹之下，退不能繼帥五將，擁衛蜀主，思後圖之計，而乃反覆逆順之間，希違情於難冀之會，以衰弱之國，而屢觀兵於三秦，已滅之邦，冀理外之奇舉，不亦闇哉！』

義。陽據陰，陰承陽，易之大義。三、二失位，三以陰據陽，是據於蒺藜也；故曰『非所據而據焉。』三上俱陰，兩陰無應，故曰『死期將至，妻其⑤可得見耶！』陸績謂：『三從困辱之家，變之大過爲棺槨死喪之象，故死其⑥將至，妻不可得而見。』義亦通也。

易曰：『公用射隼于高墉之上，獲之无不利。』子曰：『隼者，禽也。弓矢者器也。射之者，人也。君子藏器於身，待時而動，何不利之有！動而不括，是以出而有獲；語成器而動者也。』此釋解上六爻義。荀子儒效：『羿者，天下之善射者也；无弓矢則无所見其巧。大儒者，善調一天下者也；无百里之地則无所見其功。』揚雄法言修身：『修身以爲弓，矯思以爲矢，立義以爲的，奠而後發，必中矣。』此藏器於身，待時而動之義也。括，方言：『關閉也』。弓動矢發，出而貫隼，故動而不括，出而有獲也⑦。

子曰：『小人不恥不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲，小懲而大誡，此小人之福也。』易曰：『履校滅趾，无咎。』此之謂也⑧。——此釋噬嗑初九爻義。周易姚氏學：『凡

5 詞詮：『其，豈也。其豈音近，故二字互通。』

6 其亦將也。

7 據姚配中周易姚氏學。

先舉易辭後乃申說者，言聖人所繫之辭如此，而其所以擬議而繫此辭之旨則如是云云也。先說其事後乃以易證之者，以見萬類無窮而無不可證之以易，愈以見易无不包也。『不恥則无所不爲，不畏則无所不敢，不勸則善雖大而不爲，不懲則惡雖大而无所忌憚；故小懲而大誠，爲小人之福也。』

本文，羣書中有徵引者

說苑指武備：昔堯誅四凶以懲惡，周公殺管蔡以弭亂，子產殺鄆圉以威侈，孔子斬少正卯以懲惡。侯賊之人而不誅，亂之道也。易曰：「不威小，不懲大；此小人之福也。」

王隱晉書（太平御覽六百四十八引）：魏曹彥復肉刑議曰：『嚴刑以殺，犯之者寡；刑輕易犯，陷惡者多。臣謂玩常苟免，犯法乃衆；黜刑彰刑而民莫恥。且創黥劓，見者知禁；彰罪表惡，亦足以畏。所以易曰：「小懲大戒」，豈蹈惡者多耶！』

李勝難夏侯太初肉刑論（通典百六十八引）：易曰：「履校滅趾，无咎。」仲尼解曰：「小懲而大戒，此小人之福也。」滅趾，謂去足；爲小懲明矣。

又引夏侯玄答李勝難肉刑論：聖賢之治也，能使民遷善而自新。故易曰：「小懲大戒，陷夫死者，不戒者也。能懲戒則無刻截，刻截則不得反善矣。」

『善不積不足以成名，惡不積不足以滅身，小人以小善爲无益而勿爲也，以小惡爲无傷而勿去也；故惡積而不可掩，罪大而不可解。』易曰：『何校滅耳，凶。』——此釋噬嗑上九爻義。潛夫論慎微篇：仲尼曰：『湯武，非一善而王也；桀紂，非一惡而亡也。三代之廢興也，在其所積。積善者多，雖有一惡，是爲過失，未足以亡。積惡者多，雖爲一善，是爲誤中，未足以存。』此其義也。

子曰：『危者，安其位者也。亡者，保其存者也。⑨。亂者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂；是以身安而國家可保⑩也。』易曰：『其亡！其亡！繫于苞桑。』——此釋否九五爻義。晉書郭璞傳：璞上疏云：『有道之君，未嘗不以危自持；亂世之主，未嘗不以安自居。故存而不忘亡者，三代之所以興也。亡而自以爲存者，三季之所以廢也。』並其義也。

9 本文，羣書中有徵引者

漢書谷永傳：永對上問曰：『臣聞王天下有國家者，患在上有危亡之事，而危亡之言不得上聞。如使危亡之言輒上聞，則商周不易姓而迭興，三正不燹改而更用。夏商之將亡也，行道之人皆知之，晏然自以若天有日莫能危，是故惡日廣而不自知，大命傾而不賄。易曰：危者有其安者也，亡者保其存者也。』

子曰：『德薄而位尊，知小而謀大，力小⑪而任重，鮮不及矣。』⑫易曰『鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。』言不勝其任也。——此釋鼎九四爻義。論語泰伯：『仁以爲己任，不亦

10 本文，羣書中有徵引者

說苑指武篇：司馬法曰：『國難大，好戰必亡；天下雖安，忘戰必危。』易曰：『君子以除戎器，戒不虞。』夫兵不可玩，玩則無威；兵不可廢，廢則召寇。昔吳王夫差好戰而亡，徐偃王無武亦滅。故明王之制國也，上不玩兵，下不廢武。易曰：『存不忘亡，是以身安而國家可保也。』

漢書劉向傳：向上疏云：『臣聞易曰：『安不忘危，存不忘亡，是以身安而國家可保也。』故聖賢之君博觀終始，窮極事情，而是非分明。王者必通三統：明天命所授者博，非獨一姓也。』

11 力小，經義述聞二：『當從唐石經作「力少而任重」爲正。』十駕齋養新錄一：亦以作「少」爲正。

12 本文，羣書中有徵引者

潛夫論貴忠篇：季世之臣，不思順天，而時主是諛，謂破敵者爲忠，多殺者爲賢。白起蒙恬秦以爲功，天以爲賊；息夫董賢主以爲忠，天以爲盜。此等之儔，雖見貴於時君，然上不順天心，下不得民意，故卒泣血號咷，以辱終也。易曰：『德薄而位尊，智小而謀大，力少而任重，鮮不及矣。』是故德不稱其任，其禍必酷；能不稱其位，其殃必大。

重乎！』禮記表記：『仁之爲器重，其爲道遠，舉者莫能勝也。』詩大雅烝民：『德輶如毛，民鮮克舉之。我儀圖之，惟仲山甫舉之，愛莫助之。』潛夫論貴忠篇：『德不稱其任，其禍必酷，能不稱其任，其殃必大。』並其義也。

子曰：『知幾其神乎！君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎！幾者，動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。』^⑬易曰：『介于石，不終日，貞吉。』介如石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰^⑭，知柔知剛，萬夫之望。——此豫六二爻義。孟子盡心下：『聖而不可知之謂神』。淮南子兵略：『知人不知謂之神』。介于石，白虎通諫諍篇：引作『介如石』。繫辭亦云『介如石焉』。是『于』猶『如』也。『寧』猶『何』也。斷，詞詮：『表態副詞，決也。』

子曰：『顏氏之子，其殆庶幾乎！』^⑮有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。』^⑯易曰：『不遠復，无祇悔，元吉。』——此釋復初九爻義。繫下七：『復以自知』。有不善未嘗不知，知之未嘗復行，謂顏回不遷怒不貳過也。

天地絪縕^⑰，萬物化醇。男女構精，萬物化生^⑱。易曰：『三人行則損一人，一人行則得其友。』言致一也。——此釋損六三爻義。何楷古周易訂詁：『絪，麻臬也。縕，綿絮也。借字以言天地之氣纏綿交結之意。醇者，凝厚也。本醇酒，亦借字也。』天地二氣之絪縕交結，

周易事理通義 繫辭下傳

八八四

本文，繫書中有徵引者

漢書楚元王傳：初，元王敬禮申公等，穆生不著酒，元王每置酒，常爲穆生設醴。及王戊即位，常設，後忘設焉。穆生退曰：「可以逝矣！醴酒不設，王之意怠。不去，楚人將鉗我於市。」稱疾臥。申公白生強起之，曰：「獨不念先王之德與？今王一旦失小禮，何足至此！」穆生曰：「易稱『知幾其神乎！幾者，動之微，吉凶之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。』先王之所以禮吾三人者，爲道之存故也。今而忽之，是忘道也。忘道之人，胡可與久處！豈爲區區之禮哉！」

後漢書朱穆傳論：朱穆見比周傷義，偏黨毀俗，志抑朋游之私，遂著絕交之論。蔡邕以爲穆貞而孤，又作正交以廣其志焉。蓋孔子稱「上交不諂，下交不瀆。」又曰：「晏平仲善與人交」；子夏之門人亦問交於子張。故易明斷金之義，詩載燕朋之誼。若夫文會輔仁直諒多聞之友，時濟其益；紵衣傾蓋，彈冠結綬之夫，遂隆其好；斯固交者之方焉。後漢書韓稜傳：會帝西祠園陵，詔憲與車駕會長安。及憲至，尚書以下議欲拜之，伏稱萬歲。稜正色曰：夫上交不諂，下交不瀆；禮無人臣稱萬歲之制。議者皆慚而止。

後漢書陳寵傳：平帝時，王莽輔政，多改漢制，咸心非之。及莽因呂寬事誅不附己者何武鮑宣等。咸乃歎曰：易稱「君子見幾而作，不俟終日。」吾可以逝矣。即乞骸骨去。

後漢紀二十九獻帝紀：袁渙少與弟微以德行稱。是時漢室衰微，天下將亂，渙與微閒居，從容謀安身避亂之地。微曰：古人有言：「知幾其神乎！」見幾而作，君子所以元吉也。天理盛衰，漢其已矣！夫有大功必有大事，此又君子之

所深識退藏於密者也。且兵革之興，外患衆矣，微將遠蹈山海以求免乎。乃辟地至交州。

14 「彰」，十陽；與下「剛」，十一唐；「望」，十陽；爲韻。

15 殆，詞詮：「動詞，近也。」『顏氏之子，其殆庶幾乎！』即論語先進篇『回也其庶幾乎！』

16 本文，羣書中有徵引者

中論虛道篇：故夫才敏過人，未足貴也；博辯過人，未足貴也；勇決過人，未足貴也。君子之所貴者，遷善懼其不及，改惡恐其有餘。故孔子曰：『顏氏之子其殆庶幾乎！』有不善，未嘗不知；知之未嘗復行。」

魏志司馬朗傳注：孫盛曰：『昔湯舉伊尹，而不仁者遠矣。易稱『顏氏之子其殆庶幾乎！』有不善，未嘗不知；知之未嘗復行。』由此而言，聖人之與大賢，行藏道一，舒卷斯同，御世垂法，理無降異，升泰之美，豈俟積世哉！』

17 惠棟九經古義二：『緼，當從說文作壺。』周易述十六：『說文：「壺从壺吉聲。」「壺，壺也。从凶从

壺。」若然，天地壺，吉凶藏于內，故未形。』『一則精，貳則惑，天地壺，男女觀精，皆有致一之義。』

「緼」，廣韻作燼，二十文；與下「醇」，十八諄；「精」，十四清；「生」，十二庚；爲韻。

18 本文，羣書中有徵引者

白虎通嫁娶篇：人道所以有嫁娶何？以爲性情之大，莫若男女。男女之交，人倫之始，莫若夫婦。易曰：「天地絪縕，萬物化淳；男女構精，萬物化生。」人承天地，施陰陽。故設嫁娶之禮者，重人倫，廣繼嗣也。

則萬物以之凝厚而化醇。少男在上，少女在下，男女構精，則萬物以之凝聚而化生。兩則能相與，三則亂也。故曰『三人行則損一人，一人行則得其友。』

子曰：『君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子修此三者故全也。危以動，則民不與也。懼以語，則民不應也，无交而求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。』
『易曰：『莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。』——此釋益上九爻義。王粲安身論⑩：『身不安則殆，言不順則悖，交不審則惑，行不篤則危，四者存乎中，則憂患接乎外矣。憂患之接，必生於自私，而興於有欲；自私者不能成其私，有欲者不能濟其欲。』此其義也。項安世周易玩辭：『危以動則民不「與」，黨與之與。无交而求則民不「與」，取與之與也。』『以易對懼，其義可見。直者其語易，曲者其語懼，乾之所以易者，以其直也。』

易本義以右爲第五章。本章與咸九四等十一爻，以明吉凶之所以生悔吝之所以著也。

子曰：『乾坤，其易之門邪？乾，陽物也。坤，陰物也。陰陽合德，而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。其稱名也，雜而不越，於稽其類，其衰世之意邪！夫易，彰往而察來，而微顯闡幽，開而當名辨物，正言斷辭，則備矣。其稱名也小，其取類也大，其旨遠，其辭文，其言曲而中，其事肆而隱，因貳以濟民行，以明失得之報。』

子曰：『乾坤，其易之門邪？乾，陽物也。坤，陰物也。陰陽合德，而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。——此節謂乾坤爲易之門，而乾坤即爲陰陽。繫下九：『若夫雜物撰德』。撰，釋文：『鄭作算。』撰亦作選。六十四卦不外爲陰陽之合，剛柔之體，天地之撰由是而體（見），神明之德由是而通也。荀九家義曰：『隱藏謂之神，著見謂之明。』

『其稱名也，雜而不越，於稽其類，其衰世之意邪！——此節謂卦之稱名，雖錯見雜出，而其序次，則固不相踰越也。於，讀烏。楊樹達詞詮：『語首助詞，無義。』類，謂卦擬萬物之類也。而衰世，則尤錯見雜出而無已時也。荀子王制：『以類行雜，以一行萬，始則終，終則始，若環之無端也；舍是，則天下以衰矣。』

夫易，彰往而察來，而微顯闡幽，開而當名辨物，正言斷辭，則備矣。——此節謂易之彰

往察來，及其微顯而闡幽。繫上十一：『神以知來，知以藏往。』此彰往而察來也。本義：『而微顯，恐當作微顯而。』「開而」之而，亦疑有誤。『微者顯之，幽者闡之。』易出入乾坤，成六十四卦，故開①。名，謂卦名。繫下十：『文不當，故吉凶生焉。』當與不當對待。當名，各當其名也。大象傳：『天與火，同人；君子以類族辨物。』『火在水上，未濟；君子以慎辨物居方。』繫下七：『復小而辨於物。』此辨之義也。繫下一：『理財正辭，禁民爲不義。』正言斷辭，即理財正辭也。

其稱名也小，其取類也大，其旨遠，其辭文，其言曲而中，其事肆而隱，因貳以濟民行，以明失得之報。——此節謂卦名所稱小，其取類大。乾坤與六子，稱八卦。繫上九：『八卦而小成，引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。』小成故曰小，觸類而長故曰大。繫下十：『易之爲書也，廣大悉備，有天道焉，有人道焉，有地道焉。』廣大悉備，故曰『其旨遠。』繫下十一：『其道甚大，百物不廢。』繫下九：『六爻相雜，唯其時物也。』繫下十：『爻有等故曰物，物相雜故曰文。』物相雜，故曰『其辭文』。荀子性惡篇：『多言則文而類，終日議其所以言之，千舉萬變，其統類一也。』繫上四：『曲成萬物而不遺。』繫上八：『言天下、

之至蹟而不可惡也，言天下之至動而不可亂也。』至蹟不可惡，至動不可亂，曲成而不遺，故曰「曲而中」。肆，本作肆，極陳也。繫上五：『仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知。』『顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂。』見仁見知，日用不知，故曰「肆而隱」。貳，鄭玄曰：『當爲式。』說文式，古文二。乾坤爲貳，乾坤爲易之門。繫下十二：『剛柔雜居而吉凶可見矣。』繫下十二：『愛惡相攻而吉凶生，遠近相取而悔吝生，情僞相感而利害生。』虞注：『乾爲愛，坤爲惡。遠陽謂乾，近陰謂坤。』『情陽，僞陰。』愛惡二也，遠近二也，情僞二也，而吉凶悔吝利害生焉。繫上二：『吉凶者，失得之象也。』故曰『因貳以濟民行，以明失得之報。』

易本義以右爲第六章。本章言乾坤爲易之門，卦之稱名及易之彰往察來。

易之興也，其於中古乎！作易者，其有憂患乎！是故履，德之基也。謙，德之柄也。復，德之本也。恆，德之固也。損，德之脩也。益，德之裕也。困，德之辨也。井，德之地也。巽，德之制也。履和而至，謙尊而光，復小而辨於物，恆雜而不厭，損先難而後易，益長裕而不設，困窮而通，井居其所而遷，巽稱而隱。履以和行，謙以制禮，復以自知，恆以一德，損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，巽以行權。

易之興也，其於中古乎！作易者，其有憂患乎！此節言易興於中古。其詞詮：『殆也。副詞，於擬議不定時用之。』漢書藝文志『易道深矣，人更三聖，世歷三古。』孟康云：『伏羲爲上古，文王爲中古，孔子爲下古。』明夷彖傳：『內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。』文王囚而演易，故曰『作易者，其有憂患乎！』

是故履，德之基也。謙，德之柄也。復，德之本也。恆，德之固也。損，德之脩也。益，德之裕也。困，德之辨也。井，德之地也。巽，德之制也。是節爲初陳九卦。九卦之德，文王所以處憂患之道也。履，禮也。釋名釋衣服：『飾足，所以爲禮也。』春秋左氏成十三年傳：『禮，人之幹也。敬，身之基也。卻子无基。』言卻錡不敬，故无基。故曰『履，德之基』

也。『干寶曰：『柄，所以持物；謙，所以持禮者也。』故曰『謙，德之柄也。』繫下五釋復初九『不遠復』之義：『顏氏之子，其殆庶幾乎！有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。』有不善未嘗不知，故曰『復，德之本也。』恆大象傳：『雷風，恆；君子以立不易方。』立不易方，故曰『恆，德之固也。』損大象傳：『山下有澤，損；君子以懲忿窒慾。』懲忿窒慾所以修德，故曰『損，德之修也。』國語周語：『布施優裕。』裕，優也。益大象傳：『風雷，益；君子以見善則遷，有過則改。』遷善改過，故曰『益，德之裕也。』困彖：『困……有言不信。』困大象傳：『澤无水，困；君子以致命遂志。』致命遂志，故曰『困，德之辨也。』井彖傳：『井，井養而不窮也。』故曰『井，德之地也。』制，說文作利，云：『裁也。从刀从未，物成有滋味，可裁斷。』是制爲裁斷也。巽大象傳：『隨風，巽；君子以申命行事。』故曰『巽，德之制也。』

履和而至，謙尊而光，復小而辨于物，恆雜而不厭，損先難而後易，益長裕而不設，困窮而通，井居其所而遷，巽稱而隱。此節再陳九卦爲處憂患之道。履彖傳：『履，……說而應乎乾。』故曰『履和而至。』謙彖傳：『自上下下，其道大光。』故曰『謙尊而光。』經義述聞：『小，謂一身也。對天下國家言之，則身爲小矣。辨讀曰徧，古字辨與徧通。』繫下五：『有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。』故曰『復小而辨于物。』經義述聞：『雜讀爲

市——市，周也，一終之謂也。恆之爲道，終始相巡而無已時，故曰市而不厭。古字雜與市通。故曰『恆雜而不厭』。損懲忿窒慾，故曰『損先難而後易』。設，鄭玄曰：『大也』。周禮考工記：『中其莖，設其後。』鄭注桃氏疏：『謂從中以卻，稍大之，後大則於把易制。』故不設，謂无所小大也①。益彖傳：『天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。』故曰『益長裕而不設』。困彖傳：『困而不失其所亨』。故曰『困窮而通』。井彖：『井，改邑不改井。』故曰『井居其所而遷』。不改井，居其所也。改邑，遷也。稱，謂稱物而平施也②。『巽，德之制也。』制故稱。說卦：『巽而入』，入故隱。故曰『巽稱而隱』。履以和行，謙以制禮，復以自知，恆以一德，損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，巽以行權③。——此節三陳九卦爲處憂患之道。履和而至，故曰『履以和行』。謙彖傳：

1 據姚配中周易姚氏學十五。

2 謙大象傳：『地中有山，謙；君子以裒多益寡，稱物平施。』

3 本文，羣書中有徵引者——

申鑒時事篇：敕令，權也。或曰：有制乎？曰：權無制。制其義，不制其事。巽以行權，義制也。權者，反經無事也。問其象，曰：無妄之災大過凶，其象矣。不得已而行之，禁其廢也。曰：絕之乎。曰：權曰宜，弗之絕也。

『人道惡盈而好謙』。故曰『謙以制禮』。有不善未嘗不知，知之未嘗復行。故曰『復以自知』。恆，君子以立不易方。故曰『恆以一德』。懲忿窒慾，故曰『損以遠害』。天施地生，其益无方。故曰『益以興利』。困而不失其所亨，困窮而通，故曰『困以寡怨』。井，改邑不改井。改不改，辨也。故曰『井以辨義』。孟子離婁上：『嫂溺，援之以手者，權也。』巽以申命行事。故曰『巽以行權』。

易本義以右爲第七章。本章三陳九卦以處憂患之道。

易之爲書也不可遠，爲道也屢遷；變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可爲典要，唯變所適。其出入以度，外內使知懼。又明於憂患與故，无有師保，如臨父母。初率其辭而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行。

易之爲書也不可遠①，爲道也屢遷；變動不居②，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可爲典要，惟變所適。——此節言易道變動不居，不可爲典要。周易姚氏學：『易廣大悉備，言尙辭，動尙變，制器尙象，卜筮尙占。舉而措之天下之民，謂之事業。故爲書不可遠也。』繫上五：『一陰一陽之謂道』。繫上十一：『一闔一闢謂之變，往來不窮謂之通。』故曰『爲道也屢遷』。六虛，六位也。繫上七：『天地設位，而易行乎其中矣。』故曰『變動不居，周流六虛。』噬嗑彖傳：『柔得中而上行。』賁彖傳：『分剛上而文柔。』咸彖傳：『柔上而剛

1 「遠」，二十阮、二十五願二韻；與下「遷」，二仙；以平上通爲一韻。

2 「居」，九魚；與下「虛」，九魚；「易」，二十二昔；「適」，二十二昔；「度」，十一暮；「懼」，十遇；

「故」，十一暮；「母」，滿補反；以平去入通爲一韻。

下。』恆彖傳：『剛上而柔下。』損彖傳：『損下益上，其道上行。』益彖傳：『自上下下，其道大光。』上下无常，剛柔相易，故不可爲典要，惟變所適也。典，常也。要，道也。所，裴集釋：『猶「是」也。』

其出入以度，外內使知懼。又明于憂患與故③，无有師保，如臨父母。——此言易道變動而出入有度。翟均廉周易章句證異：『本義：「此句未詳，疑有脫誤。」注：「語錄云：據文勢，合作使內外无懼。」』繫傳上十一：『利用出入，民威用之謂之神。』明夷彖傳：『內文明而外柔順』。繫傳下十一：『懼以終始，其要无咎。』故曰『其出入以度，外內使知懼也。』繫傳下十二：『夫乾，天下之至健也；德行恆易以知險。夫坤，天下之至順也；德行恆

○本文，羣書中有徵引者——

潛夫論夢列篇：且凡人道，見瑞而修德者，福必成；見瑞而縱恣者，福轉爲禍。見妖而驕侮者，禍必成；見妖而戒懼者，禍轉爲福。是故太姒有吉夢，文王不敢康吉，祀於羣神，然後占於明堂，並拜吉夢，修省戒懼，聞喜若憂，故能成吉以有天下；虢公夢見蔣收賜之上田，自以爲有吉，囚史嚚，令國賀夢，聞憂而喜，故能成凶以滅其封。易曰：「使知懼，又明於憂患與故。」凡有異夢感心，以及人之吉凶，相之氣色，無問善惡，常恐懼修省以德迎之，乃其逢吉，天祿永終。

簡以知阻。』繫上十一：『神以知來，知以藏往。』繫下五：『夫易，彰往而察來。』往，故也。故明于憂患與故也；雖无師保之訓，其心敬懼，常如嚴父母之臨也。

初率其辭而揆其方④，既有典常，苟非其人，道不虛行⑤。——此言易有典常，然非其人不行也。初，始。率，循。辭，彖辭爻辭。揆，度。方，陰陽之道也。先循辭義而度其道，則固有典常；然苟非其人，道不虛行也。中庸：『禮儀三百，威儀三千，待其人而後行。』『苟

4 「方」，十陽；與下「常」，十陽；「行」，戶郎反；爲韻。

5 本文，羣書中有徵引者

漢書藝文志：數術者，皆明堂羲和史卜之職也。史官之廢久矣，其書既不能具，雖有其書，而無其人，易曰：苟非其人，道不虛行。

後漢書方術傳序：夫物之所偏，未能無蔽，雖云大道，其核或同。若乃詩之失愚，書之失誣，然則數術之失至於詭俗乎！如今溫柔敦厚而不愚，斯深於詩者也；疏通知遠而不誣，斯深於書者也；極數知變而不詭俗，斯深於數術者也。故曰：苟非其人，道不虛行。

魏志文帝記（注引獻帝傳）：魏文帝答董巴等令云：『凡斯皆宜聖德，故曰：『苟非其人，道不虛行。』』天瑞雖彰，須德而光。吾德薄之人，胡足以當之！』

不至德，至道不凝焉。』即其義也。

易本義以右爲第八章。此章言易不可遠，然非其人道不虛行也。

易之爲書也，原始要終以爲質也。六爻相雜，唯其時物也。其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。噫，亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。二與四，同功而異位，其善不同；二多譽，四多懼，近也。柔之爲道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。三與五，同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝邪！

〔易之爲書也，原始要終以爲質①也。六爻相雜，唯其時物也。——此言易六爻相雜，原始要終以爲質。〕繫上三：『原始反終』。原，本。要，約。終始，六爻之終始。質、素同義。〔廣雅：『素，本也。』〕虞注：『陰陽錯居稱雜。時陽則陽，時陰則陰，故唯其時物。乾，陽物；坤，陰物。』呂氏春秋知分：『愛惡循義，文武有常，聖人之元（寶）也。譬之若寒暑之序，時至而事生之。聖人不能爲時，而能以事適時。』此時陽則陽，時陰則陰之謂也。

其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。——此言初上兩爻。大學：『物有

①「質」，五質；與下「物」，八物；「末」，十三末；爲韻。

本末，事有終始。』初難知，上易知，初爲本，上爲末。初辭擬之而後言耳；卒成之終則易知也。

若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備——此言二至五中四爻。雜物，謂六爻之陰物陽物相雜也。撰，鄭作算，亦作選。撰德，繫上一：『乾以易知，坤以簡能。』繫下十二『夫乾，天下之至健也，德行恆易以知險。夫坤，天下之至順也，德行恆簡以知阻。』時陽（乾）則陽，時陰（坤）則陰，此撰德也。中爻，二至五，中四爻也。初辭擬之，而中四爻則備矣。

噫，亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。——此言彖辭略舉六爻之義，故思過半也。裴集釋：『噫或作懿。按「懿」與「抑」同音（俱在至部），「噫」與「抑」雙聲通用（噫在之部）。』『亦，語助詞。』『居，猶「其」也。讀渠之切。居與其皆有姬音。此居字訓「其」，與「此」同義。』姚配中周易姚氏學引繫上二『君子居則觀其象而玩其辭』之居爲訓，則謂其所居也。繫上二『君子所居而安者，易之序也。』彖辭，即卦辭也。謂讀卦辭，則于六爻之義，思過半矣。

二與四，同功而異位，其善不同：二多譽②，四多懼，近也。柔之爲道，不利遠者，其要

「譽」，九魚、九御二韻；與下「懼」，十遇；爲韻。

无咎，其用柔中也——此言二三四之中爻。左氏莊十二年傳疏：『二至四，三至五，兩體交互，先儒謂之互體。』張惠言周易荀氏九家義：『同功，即互體也。繫曰：二與四同功，三與五同功。既合爲互象，則二四，三五各有相取吉凶之事。』二內四外，四與五近，二與五遠，故異位。二遠而得中，四近而多懼，故善不同。

三與五同功而異位，三多凶③，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝邪！——此言三四五之中爻。五貴行中，故多功。三賤失中，故多凶。三五陽位，故柔危而剛勝也。

易本義以右爲第九章。此章言六爻初擬終成，而中爻爲備。

3 「凶」，三鍾；與下「功」，一東；爲韻。

易之爲書也，廣大悉備；有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之，故六。——六者，非它也，三才之道也。道有變動，故曰爻。爻有等，故曰物。物相雜，故曰文。文不當，故吉凶生焉。

易之爲書也，廣大悉備：有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之，故六——六者非它也；三才之道也。——此言天地人三才之道。繫上二：『六爻之動，三極之道也。』極爲棟，故爲「高」義。才爲枝葉將生①，故爲始明義。三才之道，謂天地人始兆之道也。易始于三畫之卦，有天地人之分，謂上畫象天，中畫象人，下畫象地也。兼而兩之，則五上爲天，三四爲人，二初爲地。兼，說文秝（讀若歷）部：『并也。从又（手）秝，兼持二禾，兼持一禾。』天有陰陽，地有剛柔，人有男女，故必兩之而後成卦。說卦傳：『是以立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛；立人之道，曰仁與義。兼三才而兩之，故易六畫而成卦』者是。道有變動，故曰爻。爻有等，故曰物。物相雜，故曰文。文不當，故吉凶生焉。——此言爻有等，物相雜，而吉凶生。陸績曰：『天道有晝夜日月之變，地道有剛柔燥濕之變，人道有

①見說文才部，草木之初也。才字之聲，上貫一，將生枝葉也。一，地也。

行止動靜吉凶善惡之變。聖人設爻以效三者之變動，故謂之爻者也。』爻有陰陽貴賤等級，故曰『等』。陽曰陽物，陰曰陰物，故曰『物』。陰物與陽物相雜而成文，故曰『文』。文有當與不當，當位與不當位，吉凶由是而生。

易本義以右爲第十章。本章言易道廣大悉備，兼三才而兩之乃成六爻。

易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪！當文王與紂之事邪！是故其辭危，危者使平，易者使傾，其道甚大，百物不廢，懼以終始，其要无咎；此之謂易之道也。

易之興也，其當殷之末世周之盛德邪！當文王與紂之事邪！是故其辭危，危者使平①，易者使傾，其道甚大②，百物不廢，懼以終始，其要无咎；此之謂易之道也。此言文王作

易，其辭危，故易爲危書。辭危，如乾三象辭：『君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎』是也。泰三象辭：『无平不陂，无往不復，艱貞无咎。』使平，陂者使之平也。使傾，平者使之陂也。謙象傳：『天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。』皆其義也。百物，猶言百事。不廢，淮南子原道：『輪轉爲無廢。』不廢，猶無廢也。乾文言：『知至至之，可與幾也。知終終之，可與存義也。是故居上位而不驕，在下位而不憂，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。』知至至之，知終終之，即懼以終始之義，而其要无咎也。

易本義以右爲第十一章。本章言文王作易，以危懼而无咎爲易之道。

1 「平」，十二庚；與下「傾」，十四清；爲韻。

2 「大」，十四泰；與下「廢」，二十廢；爲韻。

夫乾，天下之至健也；德行恆易知險。夫坤，天下之至順也；德行恆簡以知阻。能說諸心，能研諸侯之慮，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故變化云爲，吉事有祥，象事知器，占事知來。天地設位，聖人成能；人謀鬼謀，百姓與能。八卦以象告，爻象以情言，剛柔雜居，而吉凶可見矣。變動以利言，吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生，遠近相取而悔吝生，情僞相感而利害生。凡易之情，近而不相得，則凶或害之，悔且吝。將叛者其辭慙，中心疑者其辭枝，吉人之辭寡，躁人之辭多，誣善之人其辭游，失其守者其辭屈。

夫乾，天下之至健也；德行恆易以知險。夫坤，天下之至順也；德行恆簡以知阻。——此言乾坤有至健至順之德，故能知險知阻。繫上一：『乾以易知，坤以簡能。』此更申言之。文言傳：『君子行此四德。』謂得而行之也；故曰德行。下言『能說諸心』，故此德行均自心言。項安世周易玩辭：『易與險相反，唯中心易直者，能照天下險巇之情。簡與阻相反，唯行事簡靜者，能察天下繁瑣之機。』繫下五：『君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後

求。』故易，謂易其心也。此爲易實踐原理之心論。易簡其心，乃能知險知阻，然後天下之理得也。

能說諸心，能研諸侯之慮，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。——此言心能定天下之吉凶，成天下之亹亹。本義：『侯之二字衍』。繫上十一：『探賈索隱，鈎深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。』言蓍龜能定天下之吉凶，成天下之亹亹（昵昵），而此以心言者，蓋聖人藉蓍龜以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑，故曰『聖人以此洗心，退藏于密，吉凶與民同患，神以知來，知以藏往，其孰能與於此哉？』古之聰明睿知神武而不殺者夫！』蓋惟古之聰明睿知神武而不殺（衰）者，能以此齊戒而神明其德也。蓍龜爲神物，聖人以此齊戒而神明其德。蓍龜能定天下之吉凶，成天下之亹亹，而聖人之心亦能定天下之吉凶，成天下之亹亹也。

是故變化云爲，吉事有祥，象事知器，占事知來。天地設位，聖人成能①；人謀鬼謀，百姓與能。——此言聖人作易，然後百姓皆得以與其能也。云爲，俞樾古書疑義舉例：『按廣雅釋詁曰：「云，有也。」變化云爲，即變化有爲，與吉事有祥一律，特虛字不同耳。變化有

①「能」，奴來反；與下「謀」，古音謀；爲韻。

周易事理通義

繫辭下傳

九〇六

爲，故象事知器。吉事有祥，故占事知來。正義分變化云爲爲四事，則與下文不屬矣。『祥，吉凶之先見者。左氏僖十六年傳：『是何祥也。』謂何先見也。吉事有祥，何楷古周易訂詁：『凡人事之與吉逢者，其先必有祥兆。天人相感，志一之動氣也。聖人作易，正以通人于吉，故獨以吉事言之。』象事知器，繫上十一：『見乃謂之象，形乃謂之器。』謂由象之見，然後乃知形之爲器也。占事知來，繫上五：『極數知來之謂占，通變之謂事。』謂由卜筮之占，然後乃知方來之事，而通其變也。天地設位，聖人成能，人謀鬼謀，百姓與能。謂：聖人作易，因八卦而重之，設定天地之位，而聖人乃以成其明得失之能。於是謀之於人，謀之於鬼，雖愚如百姓，皆得以與其能也。

八卦以象告，爻象以情言，剛柔雜居而吉凶可見矣。變動以利言②，吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生，遠近相取而悔吝生，情僞相感而利害生。凡易之情，近而不相得，則凶或害之，悔且吝。——此言八卦以象告，爻象以情言也。八卦以象告：六十四卦皆八卦之象，大象傳即以象告者也。爻象以情言：繫下一：『聖人之情見乎辭。』故爻象即以情言者也。乾文言：『利貞者，性情也。』凡爻象言利貞者，皆以卦性爻情言者也。剛柔雜居而吉凶可見矣：

繫下九：『六爻相雜，唯其時物也。』六爻唯陽物與陰物耳。陰陽相錯，剛柔相雜，時陽則陽，時陰則陰；宜剛則剛，宜柔則柔；物相雜故曰文，文不當，而吉凶可見矣。變動以利言：『繫上十二：『變而通之以盡利。』故曰變動以利言也。吉凶以情遷：王弼易略例明爻通變③：『見情者獲，直往則違。』邢璣注：『獲，得也。見彼之情，往必得志。屯之六四，「求婚媾往吉无不利」之例。不揆則往，彼必相違。六三「即鹿无虞，惟入于林中，君子幾不如舍，往

3 王弼易略例明爻通變篇

『夫爻者何也？言乎變者也。變者，何也？情偽之所爲也。夫情偽之動，非數之所求

也；故合散屈伸，與體相乖。形疎好靜，質柔愛剛。體與情反，質與願違。巧歷不能定其算數，聖明不能爲之典要。法制所不能齊，度量所不能均也。爲之乎，豈在夫大哉！陵三軍者，或懼於朝廷之儀；暴威武者，或困於酒色之娛。近不必比，遠不必乖。同聲相應，高下不必均也。同氣相求，體質不必齊也。召雲者龍，命呂者律。故二女相違，而剛柔合體。隆墀永歎，遠壑必盈。投戈散地，則六親不能相保。同舟而濟，則吳越何患乎異心。故苟識其情，不憂乖遠；苟明其趣，不煩強武。能說諸心，能研諸慮，睽而知其類，異而知其通。其唯明爻者乎！故有善遷而遠至，命宮而商應。脩下而高者降，與彼而取此者服矣。是故情僞相感，遠近相追。愛惡相攻，屈伸相推。見情者獲，直往者違。故擬議以成其變化，語成器而後有格。不知其所以爲主，鼓舞而天下從者，見乎其情者也。是故範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺，通乎晝夜之道而无體，一陰一陽而无窮。非天下之至變，其孰能與於此哉！是故卦以存時，爻以示變。

客」之例是也。『愛惡相攻而吉凶生：易略例明爻通變：『愛惡相攻，屈伸相推。』邢注：『同人三四，有愛有惡，迭相攻伐。否泰二卦，一屈一伸，更相推謝。』遠近相取而悔吝生，情偽相感而利害生：明爻通變：『情偽相感，遠近相追。』邢注：『正應相感是實情，蹇之二五之例。不正相感是偽情，頤之三上之例。有應雖遠而相追，睽之三上之例。无應近則相取，賁之二三之例是也。』凡易之情，近而不相得，則凶或害之，悔且吝：明爻通變：『近不必比，遠不必乖。』邢注：『近爻不必親比，遠爻不必乖離。屯六二初九，爻雖相近，守貞不從。九五雖遠，十年乃字。』此例是也。』

將叛者其辭慙，中心疑者其辭枝，吉人之辭寡，躁人之辭多，誣善之人其辭游，失其守者其辭屈。——此言辭有將叛者、中心疑者、吉人、躁人、誣善之人及失其守者之六辭。將叛者其辭慙：虞注：『坎人之辭也，近而不相得故叛。坎爲隱伏，將叛。坎爲心，故慙也。』惠棟周易述疏：『六子稱人者，乾鑿度十二辟卦皆稱「表」，鄭彼注謂表者，人形體之章識也。故復表日角，臨表龍顏，稱復人、臨人，知六子亦稱人也。以下叙六子之辭，此爲坎人之辭也。坎爲隱伏，將叛之象也。慙從心，坎心爲慙也。』中心疑者其辭枝：虞注：『離人之辭也。火性枝分，故枝疑也。』惠疏：『離爲火，火性枝分者，太元應準離初一日：「六幹羅如，五枝離如。」故知火性枝分也。枝分不一，故枝疑也。』吉人之辭寡：虞注：『艮人之辭也。』艮

其輔，言有序。」故辭寡。』躁人之辭多：虞注：『震人之辭也。震爲決躁，笑言啞啞，故辭多。』惠疏：『巽究爲躁卦，謂震也。震剛在下而動，故爲決躁。震爲笑言啞啞，故辭多也。』誣善之人其辭游：虞注：『兌人之辭也。兌爲口舌，誣乾，乾爲善人也。』惠疏：『兌爲巫，爲口舌，氣與乾通。故口舌誣乾，乾爲善人，故誣善也。兌爲金。太元曰：四九爲金爲諧，是誣善之義也。』失其守者其辭屈：虞注：『巽人之辭也。巽詰詘，陽在初，守巽初陽，入伏陰下，故其辭詘。』惠疏：『上傳云「其言曲而中。」虞彼注云：曲，詘。陽曲初巽。詰詘，亦謂曲也。乾初在下，故陽在初守巽，陽伏巽下，故其辭詘。』何楷《古周易訂詁》：『命辭之法，必各象其爻之情。爻之辭，從情而變，亦猶人之辭，緣情而遷。故舉六辭以譬之，所謂學易而有得者，可以知言也④。大抵歉于中者必愧于外，秦武陽色變，而荆軻爲之辭謝⑤是也。』

見孟子公孫丑下養氣章：『曰：何謂知言？孟子曰：鼓辭知其所蔽，淫辭知其所陷，邪辭知其所離，遁辭知其所窮。』

《戰國策》三十一燕三：秦王……乃朝服，設九賓，見燕使者咸陽宮，荆軻奉樊於期頭函，而秦武陽奉地圖匣，以次進。至陛下，秦武陽色變振恐，羣臣怪之，荆軻顧笑武陽，前而謝曰：『北蠻夷之鄙人，未嘗見天子，故振懼，願大王少假借之，使畢使于前。』

故曰「將叛者其辭慙。」將有言于人而逆疑其不售也，必左右其說以詳之；此不有售焉，則彼必售矣。商鞅之說孝公⑥是也。故曰「中心疑者其辭枝」。直情无所煩言，至正无所揣摩，申公之對武帝⑦是也。故曰「吉人之辭寡」。人惟无躁競也，人而躁競，則危言以眩世而无所忌，強聒以撼人而不能已；能令人厭，亦能令人喜；厭者察其空空，而喜者意其有挾也。淳于

6 史記六十八商君列傳：「商君者，衛之諸庶孽子也，名鞅，姓公孫氏。……公孫鞅聞秦孝公下令國中求賢者，將修

總公之業，東復侵地，迺遂西入秦，因孝公寵臣景監以求見孝公。孝公既見衛鞅，語事良久，孝公時時睡勿聽。罷而孝

公怒，景監曰：「子之客妄人耳，安足用邪！」景監以讓衛鞅。衛鞅曰：「吾說公以帝道，其志不開悟矣。」後五日，復

求見鞅。鞅復見孝公，益愈，然而未中旨。罷而孝公復讓景監，景監亦讓鞅。鞅曰：「吾說公以王道而未入也。」請復

見鞅，鞅復見孝公，孝公善之而未用也。罷而去。孝公謂景監曰：「汝客善，可與語矣。」鞅曰：「吾說公以霸道，其

意欲用之矣。誠復見我，我知之矣。」衛鞅復見孝公，公與語不自知其膝之前於席也。語數日不厭。景監曰：「子何以

中吾君？吾君之驕甚也！」鞅曰：「吾說君以帝王之道比三代，而君曰：『久遠，吾不能待。』且賢君者各及其身顯名天

下，安能邑邑待數十年以成帝王乎！」故吾以強國之術說君，君大說之耳。然亦難以比德乎殷周矣。」

7 史記一百二十一儒林列傳：「申公者，魯人也。……今上初即位，（趙綰）、（閼陵王）臧請天子，欲立明堂以朝

諸侯，不能就事，乃言師申公。於是天子使使東帛加璧，安車駟馬，迎申公。弟子二人，乘轎傳從。至，見天子。天子

髡之見梁惠王⑧，連語三日三夜是也。故曰「躁人之辭多」。小人之疾君子而欲毀之也，必深匿其毀之之迹；疾之愈甚，則毀之愈緩；或顯譽其人，而陰寓其忤；或泛爲之說，以旁見其意；故毀行而人不悟。公孫弘之譖董仲舒汲黯⑨是也。故曰「誣善之人其辭游」。人之心未有所主者，所主者義乎？攻之者愈衆，而主之者愈堅；所主者不義乎？外必周爲之防，而內必深窒其隙，幸而遇庸人，雖欲攻之，莫知其所以攻之者；不幸而遇智者，先得其隙而入之，逆奪其防而據之，則一語而折。夷之之見孟子⑩是也。故曰「失其守者其辭屈」。卦爻之辭，亦猶是也。聖人準望此六者以繫爻，如化工肖物，直使人因爻之辭以見爻之情。然吉一而已，若叛、若疑、若躁、若誣、若失守，且居其五，亦足盡險阻之變矣。』

易本義以右爲第十二章。此章言乾坤有健順之德；心能定天下之吉凶成天下之亹亹；聖人作易，然後百姓皆得以與其能；八卦以象告，爻彖以情言；而末言六子之辭。

問治亂之事。申公時已八十餘，老，對曰：「爲治者不在多言，顧力行何如耳。」是時天子方好文詞，見申公對，默然。然已招致，則以爲大中大夫，舍魯邸，設明堂事。

⑧ 史記七十四孟子荀卿列傳：淳于髡，齊人也。博聞強記，學無所主，其諫說，慕晏嬰之爲人也；然而承意觀色爲務。客有見髡於梁惠王，惠王屏左右，獨坐而再見之，終無言也。惠王怪之，以讓客曰：「子之稱淳于先生，曾、晏不

及。及見寡人，寡人未有得也，豈寡人不足爲言邪？」客以謂覺，覺曰：「固也。吾前見王，王志在驅逐。後復見王，王志在晉聲。吾是以默然。」客具以報王。王大駭曰：「嗟乎！淳于先生誠聖人也！前淳于先生之來，人有獻善馬者，寡人未及視，會先生至。後先生之來，人有獻謳者，未及試，亦會先生來。寡人雖辟人，然私心在彼，有之。」後淳于覺見，壹語連三日三夜無倦，惠王欲以卿相位待之，覺因謝去。於是遂以安車駕馭，束帛加璧，黃金百鎰，終身不仕。

9 史記一百十二平津侯主父列傳

『丞相公孫弘者，齊菑川國薛縣人也。』『嘗與主爵都尉汲黯請問（漢書公孫弘傳師古注：「請問，求空隙之暇。」），汲黯先發之，弘推其後。天子常說，所言皆聽。以此日益親貴，嘗與公卿約議，至上前，皆倍其約，以順上旨。汲黯庭詰弘曰：「齊人多詐而無實情。始與臣等建此議，今皆倍之，不忠。」上問弘，弘謝曰：「夫知臣者，以臣爲忠；不知臣者，以臣爲不忠。」上然弘言。』『汲黯曰：「弘位在三公，奉祿甚多，然爲布被，此詐也。」上問弘。弘謝曰：「有之。夫九卿與臣善者，無過黯。然今日庭詰弘，誠中弘之病。夫以三公爲布被，誠飾詐欲以釣名。且臣聞管仲相齊有三歸，侈擬於君。桓公以霸，亦上僭於君。晏嬰相景公，食不重肉，妾不衣絲，齊國亦治，此下比於民。今臣弘爲卿大夫，而爲布被，自九卿以下至於小吏無差，誠如汲黯言。且無汲黯忠，陛下安得聞此言！」天子以爲謙讓，愈益厚之。卒以弘爲丞相，封平津侯。弘爲人意思，外寬內深，諸嘗與弘有卻者，雖詳（詳伴通）與善，陰報其禍。殺主父偃，徙董仲舒於膠西，皆弘之力也。』

史記一百二十汲黯列傳

『上方尚儒術，尊公孫弘。及事益多，吏民巧弄，上分別文法，湯等數奏決讞以幸。而黯常毀備，面觸弘等，徒懷詐飾智，以阿人主取容；而刀筆吏專深文巧詆，陷人於罪，使不得反其真，以勝爲功。上愈益

常毀備，面觸弘等，徒懷詐飾智，以阿人主取容；而刀筆吏專深文巧詆，陷人於罪，使不得反其真，以勝爲功。上愈益

貴弘、湯、弘、湯深心疾黯。唯天子亦不說也，欲談之以事。弘爲丞相，乃言上曰：「右內史界部中，多貴人宗室，難治，非素重臣不能任，請徙黯爲右內史。」爲右內史數歲，官事不廢。」

史記一百二十一儒林列傳：「董仲舒，廣川人也。以治春秋，孝景時爲博士。」「董仲舒爲人廉直。是時方外攘四夷，公孫弘治春秋不如董仲舒，而弘希世用事，位至公卿。董仲舒以弘爲從諛，弘疾之。乃言上曰：「獨董仲舒可使膠西王。」膠西王素聞董仲舒有行，亦善待之。董仲舒恐久獲罪，疾免居家。」

10 孟子滕文公上：墨者夷之，因徐辟而求見孟子。孟子曰：「我固陋見。今尙疾；病愈，我且往見。」夷子不來。他日，又求見孟子。孟子曰：「我今則可以見矣。不直，則道不見；我且直之。我聞夷子墨者，墨之治喪也，以薄爲其道也。夷子思以易天下，豈以爲非是而不貴也！然而夷子葬其親厚，則是以前所賤事親也。」徐子以告夷子。夷子曰：「儒者之道，『古之人，若保赤子。』此言何謂也？之則以爲愛無差等，施由親始。」徐子以告孟子。孟子曰：「夫夷子信以爲人之親其兄之子，爲若親其鄰之赤子乎？彼有取爾也。赤子匍匐將入井，非赤子之罪也。且天之生物也，使之一本，而夷子二本故也。蓋上世嘗有不葬其親者，其親死，則舉而委之於壑。他日過之，狐狸食之，黿蛤姑嘑之。其類有泚，睨而不視。夫泚也，非爲人泚，中心達於面目。蓋歸，反葬槨而掩之，掩之，誠是也；則孝子仁人之掩其親，亦必有道矣。」徐子以告夷子，夷子慨然，爲間，曰：「命之矣。」

周易事理通義 繫辭下傳

文言傳

此篇相傳爲十翼之第七翼。彖傳，傳彖者也。象傳，傳象者也。繫辭傳，傳繫辭者也。則文言傳，傳文言者也。彖即彖辭或卦辭也。象即象辭或爻辭也。繫辭即卦與爻下所繫之辭，亦即彖辭與象辭也。而文言即繫辭之辭也，亦即彖辭與象辭也。繫辭傳曰：『書不盡言，言不盡意。』（上十二）『繫辭焉以盡其言。』（上十二）『其辭文。』（下六）故文言即文辭也。繫辭傳爲六十四卦之卦辭及三百八十四爻之爻辭釋其辭例；文言傳則爲乾坤兩卦之卦辭及十二爻之爻辭申其辭義。乾坤，其易之門也。其餘諸卦及爻，皆從乾坤而出，義理深奧，故特作傳以闡釋之。

自歐陽修疑繫辭傳非孔子之作，於是文言說卦而下，皆非孔子之作①。李心傳丙子學易編②：『文言傳十翼之第七篇也。先儒以其首章八句與春秋傳所載穆姜之言③不爽，疑非孔子之

1 見歐陽文忠公文集卷十八易或問。

2 通志堂經解本，附周易集說後。

3 春秋左氏襄九年傳：穆姜薨於東宮。始往而筮之，遇艮三三之八。史曰：『是謂艮之隨三三。隨其出也，君必速

言。故梁武帝以此篇爲文王所作④。而呂氏音訓⑤取朱內翰⑥之說曰：「司馬遷謂：『孔子晚喜易，序彖繫象說卦文言。』信斯言也，則古有是言，孔子文之而已。」晦庵曰：「疑古有是言，穆姜稱之，夫子亦有取焉。故下文別以『子曰』表孔子之意，蓋傳者欲以明此章之爲古語也。」愚案：春秋傳乃戰國時人所作，記獲麟後五十年事，疑其取諸此傳，如王肅采中庸爲家語之比。若謂下文加「子曰」字以明此章之爲古語，則繫辭說卦傳豈皆古語乎？况繫辭傳文全體與此同，故愚疑此二傳往往後人取夫子之語而彙次之，故文勢節目頗與中庸相似。」則以

出。』姜曰『亡！』是於周易曰：「隨，元亨利貞，无咎。」元，體之長也。亨，嘉之會也。利，義之和也。貞，事之幹也。體仁足以長人，嘉德足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事。然故不可誣也，是以雖隨无咎。今我婦人，而與於亂；固在下位，而有不仁，不可謂元；不靖國家，不可謂亨；作而害身，不可謂利；奔位而姤，不可謂貞。有四德者，隨而無咎。我皆無之，豈隨也哉？我則取惡，能無咎乎？必死於此，勿得出矣。」

④見梁武帝集（漢魏六朝百三名家集本）卷三答周弘正詔：「設卦觀象，事遠文高，作繫表言，辭深義奧，東魯絕編之思，西伯幽憂之作。」

⑤古易音訓，金華叢書本。

⑥朱內翰，即朱晦庵，內翰爲翰林之別稱。晦庵中紹興十八年進士第，爲翰林學士，故曰內翰。

文言傳爲後人取孔子之語彙次而成者也。要之，大抵爲孔子之言也。

而阮元作文言說⑦，則以文言爲孔子之言，孔子以文言傳乾坤二卦之象象；而此傳則謂之曰文言也。與彖傳象傳及繫辭傳不同，此三傳皆就其所傳而謂之何傳。與說卦序卦雜卦三傳亦不同，此三傳無所傳而即其傳爲何而作而謂何傳。說卦傳爲說卦而作，序卦傳爲序卦而作，雜卦傳爲雜卦而作。文言傳有其所傳，然不就其所傳而謂之曰何傳，專就其『辭文』而謂之曰文言傳。阮氏之言曰：『許氏說文：「直言曰言，論難曰語。」左傳曰：「言之無文，行之不遠。」此何也？古人以簡策傳事者少，以口舌傳事者多；以目治事者少，以口耳治事者多。故同爲一言，轉相告語，必有愆誤。（說文：言从口从辛。辛，愆也。）是必寡其詞協其音以文其言，使人易於記誦，無能增改，且無方言俗語雜於其間，始能達意，始能行遠；此孔子於易所以著文言之篇也。古人歌詩箴銘諺語——凡有韻之文，皆此道也。爾雅釋訓主於訓蒙，「子子孫孫」以下用韻者三十二條，亦此道也。孔子於乾坤之言，自名曰文，此千古文章之祖也。爲文章者，不務協音以成韻，修辭以達遠，使人易誦易記，而惟以單行之語，縱橫恣肆，動輒千言萬字，不知此乃古人所謂直言之言，論難之語，非言之有文者也，非孔子之所謂文也。」

⑦ 見學經室三集二，四部叢刊本。

言數百字，幾於句句用韻，孔子於此發明乾坤之蘊，詮釋四德之名，幾費修詞之意，冀達意外之言。（說文曰：「詞，意內言外也。」蓋詞亦言也，非文也。文言曰：「修辭立其誠。」說文曰：「修，飾也。」詞之飾者，乃得爲文，不得以詞即文也。）要使遠近易誦，古今易傳，公卿學士，皆能記誦，以通天地萬物，以警國家身心；不但多用韻，抑且多用偶。即如：「樂行」「憂違」，偶也；「長人」「合禮」，偶也；「進德」「修業」，偶也；「和義」「幹事」，偶也；「閑邪」「善世」，偶也；「進德」「修業」，偶也；「知至」「知終」，偶也；「上位」「下位」，偶也；「同聲」「同氣」，偶也；「水濕」「火燥」偶也；「雲龍」「風虎」，偶也；「本天」「本地」，偶也；「无位」「无民」，偶也；「勿用」「在田」，偶也；「潛藏」「文明」，偶也；「道革」「位德」，偶也；「偕極」「天則」，偶也；「隱見」「行成」，偶也；「學聚」「問辨」，偶也；「寬居」「仁行」，偶也；「合德」「合明」「合序」「合吉凶」偶也；「先天」「後天」，偶也；「存亡」「得喪」，偶也；「餘慶」「餘殃」，偶也；「直內」「方外」，偶也；「通理」「居體」，偶也；——凡偶，皆文也。於物，兩色相偶而反錯之，乃得名曰文——文即象其形也。（考工記：「青與白謂之文，赤與白謂之章。」說文：「文，錯畫也；象交文。」）然則千古之文，莫大於孔子之言易。『彼以文言，爲孔子言易之千古之文。然「文言」者，「其辭文」者，自指繫辭之辭，亦即象辭象辭之

辭，而孔子特就乾坤兩卦之彖辭象辭而傳之，謂之曰文言傳也。文言傳原自爲一編。自費直取彖象傳作注解經文，附經文下，劉向鄭玄從之；而王弼又取文言乾坤二卦附于乾坤彖傳後，稱文言以別之，而去「傳」字，後人沿襲而不之考，亦猶繫辭傳只稱繫辭也。

乾文言以元亨利貞爲四德，而於貞則曰：「貞者，事之幹也。」「貞固足以幹事。」說文無幹字；凡經籍言幹者，義皆同幹。幹，本也⑧。幹與枝對言。淮南子主術：「枝不得大於幹。」則幹爲木之身，而枝條所依以生者也。書費誓：「峙乃楨幹。」楨幹爲築牆所立之木，植於兩端者曰楨，植於兩邊者曰幹。是「貞者，事之幹也」者，貞，謂事之所賴以立、事之本也。引申之，則有能幹之義。類篇：「「幹」訓能事，今俗猶有能幹之語。」故於蠱卦則曰幹父之蠱、幹母之蠱，即以子能幹其父其母之事之瀕於敗壞也。然則貞何以爲事之幹，則以貞有貞固之質。貞，正也。固，中庸所謂「擇善而固執之」者也。正而能固，則事無不幹矣。故曰「貞者，事之幹也。」韓非子解老：「冬日之閉凍也不固，則春夏之長草木也不茂。」亦可以明貞固之義。乾文言又曰：「終日乾乾，行事也。」易言有事，言幹事，言行事，而終日所乾乾者，即在於行事也。孟子所謂「必有事焉」⑨者，此也。坤文言：「陰雖有美，含之，以從

⑧ 見文選左太仲魏都賦注。

⑨ 孟子公孫丑上。

王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也，地道无成而代有終也。『易於乾則著羣龍无首之義，於坤則著牝馬之貞而申之以无成有終之義；所謂龍馬精神者此矣。而於坤之六五，坤文言則曰：『君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢於四支，發於事業，美之至也。』』繫辭傳曰：『通變』，此則曰『通理』，通其變者，通其理者也。通其理則發於事業，美之至矣。韓非解老，非法家言也，其論仁、論義、論禮，則儒家言也。不類韓非言。彼曰：『凡理者，方圓、短長、麤靡、堅脆之分也。故理定而後物可得道也。』『理定而物易割也。』『夫緣道理以從事者，無不能成。無不能成者，大能成天子之勢尊，而小易得卿相將軍之賞祿。夫棄道理而妄舉動者，雖上有天子諸侯之勢尊，而下有倚頓、陶朱、卜祝之富，猶失其民人而亡其財資也。衆人之輕棄道理而易妄舉動者，不知其禍福之深大而道闊遠若是也。』明理之於事，可謂深切而著明也。而况坤六五以黃中通理，則其發於事業，自必達於美之至矣。眞德秀曰：『自諸子言之，則老莊言理而不及事，是天下有無用之體也；饒商言事而不及理，是天下有無體之用也。』⑩故曰：韓非解老，非法家言也；蓋知理定而後物可得道者也，知緣理以從事，而事無不能成者也。

元者，善之長也。亨者，嘉之會也。利者，義之和也。貞者，事之幹也。君子體仁足以長人，嘉會足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事。君子行此四德者，故曰『乾元亨利貞』。

此釋乾象。

元者善之長：左氏襄九年傳，魯穆姜所誦之語，爲『元者體之長』。項安世周易玩辭：『善也，嘉也，義也，皆善之異名也；在事之初爲善，善之衆盛爲嘉，衆得其宜爲義，義所成立爲事。此一理而四名也。故分而爲四，則曰「元者，善之長也。亨者，嘉之會也。利者，義之和也」①。貞者，事之幹也。』比而爲二，則曰「乾元者，始而亨者也。利貞者，性情也。」混而爲一，則曰「乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！」

本文，羣書中有徵引者——

子思子（文獻通考二百八引）：孟問牧民之道何先？子思曰：先利之。孟曰：君子教民者，亦仁義而已，何必曰利。子思曰：仁義者，固所以利之也。上不仁則不得其所，上不義則樂爲詐；此爲不利大矣。故易曰：利者，義之和也。又曰：利用安身，以崇德也。此皆利之大者也。

朱熹本義：『以仁爲體，則无一物不在所愛之中；故足以長人。嘉其所會，則无不合禮。使物各得其所利，則利義无不和。貞固者，知正之所在而固守之，所謂「和而弗去」者也；故足以爲事之幹。』嘉會足以合禮，穆姜所誦之語，爲『嘉德足以合禮』。朱子語類：『「正」字不能盡貞之義，須用連「貞固」說，其義方全。……正如孟子所謂「知斯二者弗去」②是也。知斯是「正」意，弗去是「固」意。』蓋貞，古鼎字，鼎則重固而正也③。

君子：禮記曲禮：『博聞強識而讓，敦善行而不怠謂之君子。』德行，本爲內外之稱，周禮地官師氏注：在心爲德，施之爲行。蔡清易經蒙引④：『元亨利貞四字，在文王只爲占辭，至孔子家傳乃有四德之說，然其所謂四德者，又有不同。天之四德，自其生成萬物者言也。聖人之四德，自其統治一世者言也。至此所謂四德，又只就君子一身所行而言也。』

② 孟子難要上：『孟子曰：仁之實，事親是也。義之實，從兄是也。智之實，知斯二者弗去是也。』

③ 說文：『貞，卜問也。从卜，貝以爲贄。一曰，鼎省聲；京房所說。』甲骨貞字最多，形與鼎相近。金文貞，散盤作，湯鼎作，辟鼎作，白遲父鼎作。

④ 吳氏綉谷亭有二十四卷本。

初九曰：『潛龍勿用。』何謂也？子曰：『龍德而隱者也。不易乎世，不成乎名，遯世无悶，不見是而无悶，樂則行之，憂則違之，確乎其不可拔，潛龍也。』

此釋乾初九象辭。

龍德而隱之『而』，猶『之』。論語憲問：『君子恥其言而過其行。』皇侃義疏：『而作之。』是其例。『乎』，狀事之詞。確乎其不可拔之確⑤，李富孫易經異文釋：『說文引繫辭傳作崔，許意崔訓高至，今俗作確，乃确字之變耳。』

九二曰：『見龍在田，利見大人。』何謂也？子曰：『龍德而正中者也。庸言之信⑥，庸行之謹；閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化。易曰：「見龍

⑤ 本文，羣書中有徵引者

⑥ 蜀志秦宓傳：宓答王商書云：『昔堯優許由，非不宏也，洗其兩耳；楚聘莊周，非不廣也，執竿不顧。易曰：「確乎其不可拔」。夫何術之有！』

在田，利見大人。」君德也。」

此釋乾九二象辭。

龍德而正中之而，猶『之』也。見上。陰居陰位陽居陽位爲正。乾九二以陽爻居陰位，則非正而謂正者：或謂『正』爲衍文；或謂正不必中，而中則必正也。故乾九二之中正，兼言之耳。成蓉鏡周易釋爻例：『凡二五，……亦稱正中。』之，裴學海古書虛字集釋：『猶「亦」也。朱熹易本義：「常言亦信，常行亦謹。」』閑邪，謂防閑邪惡也。善世而不伐，謂有恩德及世而不自以爲恩德也。伐，謂自誇其能也。左氏襄十三年傳：『小人伐其技以馮君子。』

九三曰：『君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。』何謂也？子曰：『君子進德修業，——忠信，所以進德也；修辭立其誠，所以居業也。知至至之，可與幾也。知終終之，可與存義也。是故居上位而不驕⑦，在下位而不憂，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。』

此釋乾九三象辭。

進德修業，繫傳上七：『夫易，聖人所以崇德而廣業也。』並同。李富孫易經異文釋：可與幾也，李鼎祚集解本引足利學古本『與』下並有言字。案：崔憬云：『可以言微也。』則崔本有言字。『與』，經傳釋詞：『猶「以」也。』知至至之，可與幾也：謂知其所至而用力以至之，可以知幾矣。『幾』，繫辭傳下五：『幾，動之微吉之先見者也。』『君子見幾而作，不俟終日。』『君子知微知彰。』知彰，知至也。然必見幾知微，然後可以知彰知至。

九四曰：『或躍在淵，无咎。』何謂也？子曰：『上下无常，非爲邪也。進退无恆，非離羣也。君子進德修業，欲及時也。故无咎。』

此釋乾九四象辭。

謂乾四象龍既欲上躍，而又欲下潛也。成蓉鏡周易釋爻例：『凡三四爻……亦稱或。』乾九四在上卦之下，故躍，謂在上卦也；在淵，謂在上卦之下也。

7 「驕」，四皆；與下「憂」，十八尤；「求」，十八尤；「燥」，三十二皓；以平上通爲一韻。

九五曰：『「飛龍在天，利見大人。」何謂也？』子曰：『同聲相應，同氣相求⑧；水流濕，火就燥；雲從龍，風從虎⑨；聖人作而萬物覩，本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。』

此釋乾九五象辭。

周禮大宗伯有天產地產，大司徒曰動物植物。動物爲本乎天者，故首向上，是親乎上。植物爲本乎地者，故本向下，是親乎下。

8 本文，羣書中有徵引者——

魏略（蜀志許靖傳注引）：王朗與靖書曰：『自天子在東宮，及即位之後，每會羣賢，論天下髦俊之見在者，豈獨人盡易爲英，士鮮易取最，故乃猥以原壤之朽質，感夫子之情聽。每叙足下，以爲謀首，豈其注意，乃復過於前世？』
曰：「人惟求舊」。易稱：「同聲相應，同氣相求。」劉將軍之與大魏，兼而兩之。」

9 本文，羣書中有徵引者——

論衡龍虛篇：雷龍同類，感氣相致。故易曰：『雲從龍，風從虎。』
論衡亂龍篇：宣仲舒中春秋之學，設土龍以招雨，其意以雲龍相致。易曰：『雲從龍，風從虎。』以類求之，故設

上九曰：『亢龍有悔。』何謂也？』子曰：『貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔¹⁰，是以動而有悔也。』

此釋乾上九象辭。

以上爲乾文言對於乾象辭與象辭作第一次之解釋。

土龍。陰陽從類，雲雨自至。儒者或問曰：夫易言雲從龍者，謂真龍也，豈謂土哉？楚葉公好龍，牆壁塗土皆畫龍。必以象類爲欲真，是則葉公之國常有雨也。易又曰：風從虎，謂虎嘯而谷風至也。風之與虎，亦同氣類。設爲土虎置之谷中，風能至乎？

「虎」，十姥；與下「觀」，十姥；「下」，音戶；「舍」音著；「事」，七志；「試」，七志；「治」，七之、七志二韻；「災」，十六哈；以平上通爲一韻。

¹⁰ 本文，羣書中有徵引者——

漢書五行志下之上下傳曰：「皇之不極，厥極弱。」易曰：「亢龍有悔」。「貴而亡位，高而无民，賢人在下位而亡輔。」如此，則君有南面之尊，而亡一人之助，故其極弱也。

「潛龍勿用」，下也。

「見龍在田」，時舍也。

謂二在地之空間，不若五在天之空間，有飛龍之象，故未能及時而用；故曰「時舍也」。
論語述而：『用之則行，舍之則藏。』此「舍」爲與「行」相對之舍。井初六象傳：「井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。」與此同。

「終日乾乾」，行事也。

行事，謂行進德修業之事也。

「或躍在淵」，自試也。

謂四欲上躍，又欲在淵，而自行多方之試探也。

「飛龍在天」，上治也。

謂五居上，有德有位，治理臻于郅治也。

「亢龍有悔」，窮之災也。

『易最忌窮，蓋窮極必反。繫辭下傳二：『易窮則變，變則通，通則久。』成蓉鏡周易釋文例：『凡上交……亦稱窮。』

「乾元用九」，天下治也⑪。

以上爲乾文言對於乾象辭作第二次之解釋。

「潛龍勿用」，陽氣潛藏⑫。

「見龍在田」，天下文明。

謂二居乾下卦之中，雖無其位而有其德，天下文明之象。

⑪ 本文，羣書中有徵引者

虞翻別傳（吳志虞翻傳注引）：翻奏曰：孔子曰：『乾元用九而天下治，聖人南面，蓋取諸離。』斯誠天子所宜協陰陽致麟鳳之道矣。

⑫ 「藏」，十一唐；與下「明」，彌郎反；「行」，戶郎反；爲韻。

「終日乾乾」，與時偕行。

「或躍在淵」，乾道乃革^⑬。

謂四由下乾而進于上乾，爲乾道變革之際。

「飛龍在天」，乃位乎天德。

謂有天德，又有天位也。

「亢龍有悔」，與時偕極。

謂乾陽至于上而極，故與時偕極也。

「乾元用九」，乃見天則。

經義述聞：『天則，猶言天常。左氏文公十八年傳：「以亂天常」。哀公六年傳：「帥彼

天常」。皆謂天之常道也。』

以上爲乾文言對於乾象辭作第三次之解釋。

⑬「革」，音棘；與下「德」，二十五德；「極」，二十四職；「則」，二十五德；爲韻。

乾元者，始而亨者也。利貞者，性情也。乾始能以美利利天下^⑭，不言所利，大矣哉！大哉乾乎，剛健中正^⑮，純粹精也。六爻發揮，旁通情也。時乘六龍以御天也。雲行雲施，天下平也。

此再釋乾象。

經義述聞二：『魏時，乾元下已脫「亨」字，因上「乾元用九」而誤脫。』

利貞者，性情也：謂從利貞可以見卦性與交情；萬物變化，不達其天地所賦性情之正不止也。

不言所利：謂無所不利也。坤言『利牝馬』，其他如『利有攸往』，『利涉大川』，『利建國』，皆言所利者也。李富孫易經異文釋一：『晁氏易云：「能，鄭作而。」段氏曰：「

本文，羣書中有徵引者——

後漢紀十六安帝紀：魯恭上疏云：『案易消息，四月乾卦用事。經曰：「乾以美利利天下」。又曰：「時乘六龍以

御天。」』

15 「正」，十四清、四十五勁二韻；與下「精」「情」，十四清；「天」，一先；「平」，十二庚；爲韻。

古音能，與而同。」

六爻發揮，旁通情也：謂乾六爻發揮潛、見、惕、或、飛、亢之義，而曲盡六龍之爻情也。經義述聞二：『六爻發揮，猶言六位時成耳。旁者，溥也。』

御，荀爽曰：『行也』。項安世周易玩辭：『善也，嘉也，義也，皆善之異名也。在事之初爲善，善之衆盛爲嘉，衆得其宜爲義，義所成立爲事，此一理而四名也。故分而爲四，則曰「元者，善之長也。亨者，嘉之會也。利者，義之和也，貞者，事之幹也。」比而爲二，則曰「乾元（亨）者，始而亨者也。利貞者，性情也。」混而爲一，則曰「乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！」』

君子以成德爲行，日可見之行也。潛之爲言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。

此下四釋乾象。

日可見之行也：羣經平議二：『此「日」字疑「曰」字之誤。』謂成德君子，乃可見之於行事也。

君子學以聚之，問以辨之，寬以居之，仁以行之，易曰：『見龍在田，利見大人。』君德也。

辨，李富孫易經異文釋一：『唐石經宋本、岳氏本，辨並作辯。此似當作辨，然經典每通用。』凡四『之』字，當爲『德』之代名詞。謂君子有聚德，辨德，居德，行德之四種工夫也。

九三，重剛而不中，上不在天，下不在田；故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

重剛：謂九三以陽爻而居陽位，故曰重剛也。上不在天，下不在田：謂九三非五之天，亦非二之地也。

九四，重剛而不中，上不在天^①，下不在田，中不在人；故或之，——或之者，疑之也。故无咎。

¹⁶ 「天」，一先；與下「田」，一先；「人」，十七真；爲韻。

易本義：『九四非重剛，重字疑衍。』乾四，由下乾而接上乾，爲重剛之義，則『重』字可不爲衍文也。中不在人：易以三四爲人之空間；四高于三，則上近于天，下遠于地，非人所處，故又曰『中不在人』也。

夫大人者，與天地合其德^⑩，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶；先天而天弗違^⑪，後天而奉天時^⑫，天且弗違，而況於人乎！況於鬼神乎！

且，詞詮：『副詞，猶也。今言「尙且」。』先天而天弗違：先，讀去聲；動詞。謂大人先天而行，天亦不與之相反也。後天而奉天時：謂大人後天而行，能奉天時之序也。

17 本文，點書中有徵引者

論衡感虛篇：易曰：『大人與天地合其德，與日月合其明，與四時合其叙，與鬼神合其吉凶。』此言聖人與天地鬼神同德也。

論衡自然篇：堯則天而行，不作功邀名，無爲之化自成；故曰：『蕩蕩乎！民無能名焉。』年五十者繫繫於塗，不能知堯之德；蓋自然之化也。易曰：『大人與天地合其德。』黃帝堯舜大人也；其德與天地合，故知無爲也。

恒階請崇始祖奏（通典七十二引）：臣聞尊祖敬宗，古之大義。故六代之君，未嘗不追崇始祖，顯彰所出，先王應

期撥亂，啓魏大業。然禰廟未有異號，非崇孝敬示無窮之義也。太尉公侯宜有尊號，所以表功崇德，發事顯名者也。故易言乾坤皆曰大德，言大人與天地合。

18 「韋」，八微；與下「時」，七之；爲韻。

19 本文，羣書中有徵引者——

東觀漢記（續漢書祭祀志上注引）：杜林上疏議郊祀云：『臣聞營河雒以爲民，刻肌膚以爲刑，封疆畫界以建諸侯，井田什一以供國用，三代之所同。及至漢興，因時宜，趨世務，省煩苛，取實事，不苟貪高亢之論。是以去土中之京師，就關內之遠都，除肉刑之重律，用髡鉗之輕法；郡縣不置世祿之家，農人三十而取一，政阜易行，禮簡易從。民無愚智，思仰漢德，樂承漢紀。基業特起，不因緣堯。堯遠于漢，民不曉信，言提其耳，終不悅諭。后稷近于周，民戶知之，世據以興，基由其祚，本與漢異。郊祀高帝，誠從民望，得萬國之歡心，天下福應，莫大於此。民率種祀，且猶世主不失先俗。羣臣貪薦繇，考績不成，九載乃登。宗廟至重，衆心難違，不可卒改。詩云：「不愆不忘，率由舊章。」明當尊用祖宗之故文章也。宜如舊制以解天下之惑，合於易之所謂「先天而天弗違，後天而奉天時」義。』

論衡初稟篇：夫大人與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶；先天而天不違，後天而奉天時。如必須天有命，乃以從事，安得先天而後天乎？以其不待天命，直以心發，故有先天後天之勤；言合天時，故有不違奉天之文。論語曰：大哉！堯之爲君，唯天爲大，唯堯則之。王者則天，不違奉天之義也。

蜀志先主傳：劉豹等上言：『臣聞先王先天而天不違，後天而奉天時，故應際而生，與神合契。』

亢之爲言也，知進而不知退，知存而不知亡^②，知得而不知喪；其唯聖人乎！知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎！

也，此爲句中助語而表提示之詞。其，裴集解：『猶「殆」也。』宋翔鳳周易考異：『聖人，王肅作愚人。後結始作聖人。』

以上爲乾文言對於彖辭作第二次之解釋，對於象辭作第四次之解釋。

20 本文，羣書中有徵引者——

蜀志譙周傳：周上疏云：『易曰：亢之爲言，知得而不知喪，知存而不知亡，知得失存亡而不失其正者，其唯聖人乎！言聖人知命而不苟必也。故堯舜以子不善，知天有授，而求授人。子雖不肖，禍尚未萌，而迎授與人，況禍以至乎！』

「亡」，十陽；與下「喪」，十一唐、四十二宕；爲韻。

坤至柔而動也剛①，至靜而德方，後得主而有常，含萬物而化光；坤道其順乎！承天而時行。

此釋坤象。

後得主而有常：謂坤道先則迷，而後則得主，是爲坤之常道也。乾主健，坤主順；故乾主先而坤主後。坤不先而後，則得其主——主，即常道也。

積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃②。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣③。由辯之不早辯也。易曰：『履霜，堅冰至。』蓋言順也④。

此釋坤初象辭。

順，羣經平議：『即象傳「馴至其道之馴。」』

1 「剛」，十一唐；與下「方」，十陽；「常」十陽；「光」，十一唐；「行」，晉戶郎反；「慶」，古音羌；「殃」，十陽；爲韻。

2 本文，羣書中有徵引者

後漢書楊震傳論：孔子稱危而不持，顛而不扶，則將焉用彼相矣！誠以負荷之寄，不可以虛冒；崇高之位，憂重責深也。延光之間，震爲上相，抗直方以臨權枉，先公道而後身名，可謂懷王臣之節，識所任之體矣。遂累葉載德，繼踵宰相。信哉！積善之家，必有多慶，先世章（賢）平（當），方之蔑矣！

3 本文，羣書中有徵引者——

史記太史公自序：春秋之中，弑君三十六，亡國五十二，諸侯奔走不得保其社稷者，不可勝數。察其所以，皆失其本已。故易曰：失之毫釐，差以千里。故曰：「臣弑其君，子弑其父，非一旦一夕之故也，其漸久矣。」（「按失之毫釐，差以千里，」今易無此文。）

白虎通誅伐篇：「弑者，何謂也？弑者，試也。欲言臣子殺其君父不敢卒，候間，司事可，稍稍弑之。易曰：臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故也。」陳立疏證：「蘇續載蔡氏石經，弑作試。：卒，急也。：司讀如同。」

潛夫論衰制篇：夫法令者，人君之衡繩筭策也；而民者，君之輿馬也。若使人臣廢君法禁而施己政令，則是奪君之衡策而已獨御之也。愚君闇主，託坐於左，而姦臣逆道，執轡於右，此齊騶馬繮所以沈溺公於具水，宋羊叔辟所以弊蹕元於鄭師，而莫之能御也。是故陳恆執簡公於徐州，李兌害主父於沙丘，皆以其毒柔奪君之衡策也。文官故曰：「臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故也，其所由來者漸矣。」由變之不早變也。

4 春秋繁露基義篇：天之氣徐，不乍寒乍暑，故寒不凍，暑不暍；以其有餘徐來，不暴卒也。易曰：「履霜，堅冰至，蓋言順也。」然則上堅不踰等，果是天之所爲，弗作而成也；人之所爲，亦當勿作而極也。

直其正也，方其義也。君子敬以直內^⑤，義以方外，敬義立而德不孤。『直方大，不習无不利。』則不疑其所行也。

此釋坤二象辭。

直其正也，方其義也：其，爲指示代名詞；指坤也。謂六二具有坤德之「直」與「方」也。清惠棟周易述十八：『注：「正，當爲敬字之訛也。」疏：「下云敬以直內，故知正當爲敬。」』德不孤：謂六二具有坤德之大也。清惠棟九經古義：『象傳文言皆不釋大，疑「大」字衍。』非也。坤六二具有直與方之德，則德自「不孤」而大也。則不疑其所行也：孔廣森經學卮言：古文偏旁多省，不疑其所行者，言所行不礙也。

陰雖有美，含之。以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也，地道无成，而代有終也^⑥。

5 「內」，十八隊；與下「外」，十四泰；爲韻。

6 本文，羣書中有徵引者——

後漢紀十二章帝紀：元年春二月壬辰，帝崩於章德殿。是日，太子即位，年十歲，太后臨朝。袁宏曰：非古也。易

此釋坤六三象辭。

謂坤六三以陰爻而居陽位，故曰陰雖有美而又含蓄之也。

天地變化，草木蕃；天地閉，賢人隱。易曰：『括囊，无咎无譽。』蓋言謹也。

此釋坤四象辭。

謂坤六四以陰爻而居陰位，有括囊之象。括，結也。由于括囊之象，乃知坤六四行事之能謹也。

君子黃中通理⑦，正位居體，美在其中，而暢於四支，發於事業，美之至也。

此釋坤五象辭。

稱「地道無成而代有終。」禮有婦人三從之義。然則后妃之在於欽承天，敬恭中饋而已。故雖人母之尊，不得令於國，必有從於臣子者，則柔之性也。

⑦「理」，六止；與下「體」，十一齊；爲韻。

易義重中。成蓉鏡周易釋爻例：『凡二五稱中……亦稱黃。』正位，如孟子滕文公下：『居天下之廣居，立天下之正位』之正位解，五爲尊位，故曰正位。

陰疑於陽必戰。爲其嫌於无陽也，故稱龍焉。猶未離其類也，故稱血焉。夫玄黃者，天地之雜也。天玄而地黃。

此釋坤上象辭。

陰疑於陽：謂坤卦自初發展至於上，至於陰之極盛，有疑於陽之象。經義述聞：『疑之言擬也（周官司服注）。』爲其嫌於无陽也：經義述聞：『此有二本：一作嫌於无陽，無「无」字。』說文：「嫌，疑也。」嫌於陽，即上文之疑於陽也。疑之言擬也。陰盛上擬於陽，故曰「嫌於陽。」故稱龍焉：經義述聞：『陽謂之龍；上六爲陰之至極，陰盛似陽，故稱龍。』猶未離其類也：經義述聞：『盛極似龍，而猶未離於陰，故曰「猶未離於類也」。』血，坤象，說卦文。

以上爲坤文言，釋坤象及象。

說卦傳

此於十翼爲第八翼。李鼎祚周易集解序：『鄭學之徒，同說十翼云：上象一，下象二，上象三，下象四，上繫五，下繫六，文言七，說卦八，序卦九，雜卦十。』而易正義序亦云：『先儒更無異論』。論衡正說篇：『至孝宣皇帝之時，河內女子發老屋，得逸易、禮、尚書各一篇，奏之皇帝下示博士；然後易、禮、尚書各益一篇。』未言所益爲何篇。隋書經籍志序則曰：『及秦焚書，周易獨以卜筮得存，惟失說卦三篇，後河內女子得之。』今說卦止一篇，所謂三篇，豈兼序卦雜卦言之乎？

孔穎達周易正義：『說卦者，陳說八卦之德業、變化及法象所爲也。孔子以伏犧畫八卦，復重爲六十四卦，八卦爲六十四卦之本。前繫辭中，略明「八卦小成，引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。」又曰：「八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。」又云：「古者包犧氏之王天下也，仰則觀象于天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文與地之宜，近取諸身，遠取諸物；於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。」然引而伸之，重三成六之意，猶自未明；仰觀俯察，近身遠物之象，亦爲未見。故孔子於此，更備說重卦之由，及八卦所爲之象，故謂之說卦焉。』釋說卦之所以名甚備。

史記孔子世家：『孔子晚而喜易，序彖、繫、象、說卦、文言。』然如論衡所言，說卦至宣帝時始出，非史公所得見，則世家『說卦』二字，殆爲後人所攙入。說卦：『帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。』『震，東方也。離也者，南方之卦也。兌，正秋也。坎者，正北方之卦也。』與焦（延壽）京（房）卦氣圖合①，當亦爲宣帝時說易者附之而入②。戴震周易補注目錄後語：『武帝時博士之業，易雖已十二篇，然昔需相傳，說卦三篇，與今文太誓同後出，說卦分之爲序卦、雜卦，故三篇詞指不類孔子之言，或經師所記孔門餘編，或別有所傳述，博士集而讀之，遂一歸孔子，謂之十翼矣。』則直以說卦非孔子之作矣。

然易亦稱易象。易之取象，太卜之官，必當別有所記。今所傳者，唯說卦及漢易家所傳佚象一類耳。劉師培經學教科書：『周易本有象經。今象傳存而象經亡，故易有佚。凡見於左傳國語諸書者，皆象經之佚義也。』張惠言周易鄭氏義舉鄭氏佚象，毛奇齡仲氏易亦略引諸家易

1 京房受易焦延壽，延壽謂：『嘗從孟喜問易。』孟喜死，房以爲延壽易即孟氏學。孟氏有卦氣圖，以坎離震兌爲四正卦，當春夏秋冬四時，餘六十卦，卦主六日七分，合周天之數。參閱惠棟易漢學卷一孟長卿易上。

2 康有爲新學僞經考，皮錫瑞易經通論均持此說。

象二十七則，而方中於虞氏易象外，復輯諸家易象別錄，共得佚象一千四百七十一則，劉師培以爲古象經之文具備於此。說卦所記，仰觀俯察近身遠物之象，亦甚備矣，要不可謂非古象經之佚義也。

論語全部，不見一個理字。禮記則常見理字。

樂記：『禮也者，理之不可易者也。』鄭

注：『禮由外作，而合乎萬事之理。』是以理與事對言之也。樂記：『人化物也者，滅天理而窮人欲者也。』欲，非理者也，是以理與非理對言之也。易之言理者，於繫辭傳則曰：『易簡而天下之理得矣；天下之理得，而成位乎其中矣。』天下之理，謂天下之事理也。於文言傳則曰：『君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢于四支，發于事業，美之至也。』通理，通事理也，大抵以事與理對言之也。於說卦傳則曰：『和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命。』『昔者聖人之作易也，將以順性命之理。』其理有二：其一爲『理於義』之理，其一爲『窮理盡性以至於命』與『順性命之理』。理於義之理，猶孟子所謂『條理之』③者也。理於義，則條理之使合于義之謂也。韓非子解老：『義者，君臣上下之事，父子貴賤之差也，知交朋友之接也，親疏內外之分也。臣事君宜，下懷上宜，子事父宜，賤敬貴宜，知交朋友之相助

見孟子萬章下。

也宜，親者內而疏者外宜；義者，謂其宜也。宜而爲之，故曰「上義爲之而有以爲也。」凡此所言，亦即所謂「理於義」之謂也。窮理盡性以至於命，謂窮事理盡物性以至於天之所命，皆能發揮極致，而無纖毫負於造物者之所付與也。聖人之作易，六位成章，分陰分陽，迭用柔剛，亦即以順性命之理耳，非有矯揉造作於其間也。故曰「利貞者性情也。」「爻象以情言。」所謂卦性交情，皆卦爻本然之所自有，聖人順其本然之理而始條理之終條理之耳。易言事理，而說卦特別言性命之理，所以窮事理之源也。故通常於「事理」之外，亦常言「事情」者此也。則理者，情之所流出也。故說卦所言，大抵言卦性者也。

昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生蓍，參天兩地而倚數，觀變於陰陽而立卦，發揮於剛柔而生爻，和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命。

此章言生蓍、倚數、立卦、生爻以至於和順道德。

聖人，謂伏羲文王也①。幽贊，猶繫上傳九『是故可與酬酢，可與祐神矣』之義。贊，猶『祐』也。贊神，猶祐神也。生蓍，王夫之周易稗疏：『生，始制用之也。蓍，蒿屬，可用爲筮策。』幽贊於神明而生蓍，謂聖人贊祐神明而始制蓍策以爲筮也。

倚，依也。倚數，謂數依以立也。參兩之說，諸儒不用。馬融王肅等據『天數五，地數

五，五位相得而各有合。』云五位相合，以陰從陽，天得三合，謂一、三與五也。地得兩合，謂二與四也。一、三、與五三合爲九，二、四兩合爲六。故參天兩地爲倚數，謂參天兩地而立九六之數也。江永羣經補義：『大傳以五奇數爲天，五偶數爲地，觀河圖（圖見繫辭上傳頁三二五）第二層一與三即是參天，三者，三其一也。二與四即是兩地；四者，兩其二也。外層成數右旋，九與七是參天；三九，二十七也。八與六是兩地；二八，一十六也。洛書（圖見繫辭

① 見書序疏：故鄭注說卦亦曰：『昔者聖人，謂伏羲文王也。』

上傳頁三二五）一、三、九、七爲參天，二、四、八、六爲兩地。凡數不外於乘除，天數以三行，地數以二行，爲乘除之原；故曰『參天兩地而倚數也。』參天兩地而倚數，謂用參兩之數，而凡所有之數，皆依之而立也。

觀變於陰陽而立卦：謂由於數之或九或七，或八或六，有變與不變，故觀變於陰陽而立卦也。

發揮於剛柔而生爻：謂觀陰陽之變與不變，然後發揮剛柔之用而生爻也。乾文言：『六爻發揮，旁通情也。』即其義也。

繫上七：『天地設位而易行乎其中矣，成性存存；道義之門。』繫上十二：『默而成之，不言而信，存乎德行。』故曰『和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命也。』和順於道德而理於義，中庸所謂『自誠明』者也。窮理盡性以至於命，中庸所謂『自明誠』者也。大戴禮記易本命：『子曰：夫易之生，人、禽獸萬物各有以生，或奇或偶，或飛或行，而莫知其情，惟達道德者能原本之矣。』惟達道德者能原本之，故曰『和順於道德而理於義也。』

昔者聖人之作易也，將以順性命之理；是以立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛；立人之道，曰仁與義。兼三才而兩之，故易六畫而成卦。分陰分陽①，迭用柔剛，故易六位而成章。

此章言聖人作易，順性命之理；故兼三才而兩之。

天地人三才，陰陽、剛柔、仁義，皆其性命之理也；聖人作易，順其性命之理，而立天道地道與人道，兼三才而兩之，故易六畫而成卦。此六畫卦，分陰分陽，迭用柔剛，故易六位而成章。章，左氏昭廿五年傳杜注：『青與赤謂之文，赤與白謂之章，白與黑謂之黼，黑與青謂之黻，五色備謂之繡。所謂五章色也。』易六位而成章，謂易六位之分陰物分陽物，或用柔或用剛，乃成其物相雜之章也。

「陽」，十陽；與下「剛」，十一唐；「章」，十陽；爲韻。

天地定位^①，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射，八卦相錯。數往者順，知來者逆；是故易，逆數也。

此章謂八卦相錯而成六十四卦。

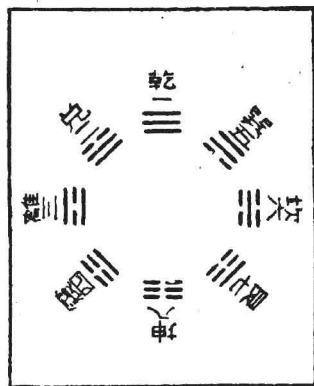
數往者順，而易以知來，故爲逆也。乾三與坤三對，故乾天坤地而尊卑定位也。艮三與兌三對，故艮山兌澤，雖異體而通氣也。震三與巽三對，故震雷巽風，相薄（迫）而相感也。坎三與離三對，故坎水離火，相交而不相射（厭）也^②。由於乾坤艮兌震巽坎離八卦之相錯而成六十四卦。繫上十一：『神以知來，知以藏往。』此謂數往者順，知來者逆。順與逆對，數往爲順，知來爲逆；故易爲逆數。

韻。

1 「位」，六至；與下「氣」，八未；「薄」，十九鐸；「射」，音石；「錯」，十九鐸；「逆」，二十陌；爲

2 此後世所謂伏羲方位，乾南坤北，離東坎西，兌居東南，震居西北，巽居西南，艮居西北，此指畫卦生成之序而來也。（附圖）

伏義八卦方位

邵子曰：乾南，坤北，離東，坎西，
震東北，兌東南，巽西南，艮西北，
自震至乾爲順，自巽至坤爲逆。後六
十四卦方位放此。

雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以暍之，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。

此章言八卦相對待之卦用。

雷浚說文外編卷三：說文無暍字。樂記「煖之以日月。」煖即暍。凡八「之」字，通常以爲語已助詞，其實指氣而言。樂記：「地氣上齊，天氣下降，陰陽相摩，天地相蕩，鼓之以雷霆，奮之以風雨，動之以四時，煖之以日月而百化興焉。」即指地氣天氣而言。周易折中：「又案：艮兌不言山澤，則是指氣言也。暑氣溫熱發生，故曰「兌以說之」。寒氣嚴凝收斂，故曰「艮以止之」。上傳於雷霆風雨之下，亦曰一寒一暑，而不言山澤也。若雷以動積寒之氣，而「日以暍之」；風以散積暑之氣，而「雨以潤之」；則於卦象皆切。乾君坤藏，亦主大夏大冬而言。大夏如下章所云「萬物皆相見，嚮明而治」，是「君之」也。大冬如下章所云「萬物之所歸」，是「藏之」也。」

帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。萬物出乎震——震，東方也。齊乎巽——巽，東南也。齊也者，言萬物之潔齊也。離也者，明也。萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。坤也者，地也，萬物皆致養焉；故曰『致役乎坤』。兌，正秋也，萬物之所說也；故曰『說言乎兌』。戰乎乾——乾，西北之卦也，言陰陽相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也；故曰『勞乎坎』。艮，東北之卦也，萬物之所成終而所成始也；故曰『成言乎艮』。

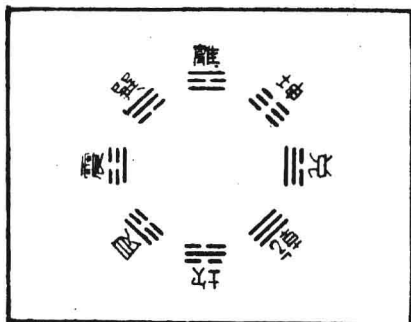
此章言八卦之方位①。

首言帝出乎震，下言萬物出乎震。帝不可見，而萬物可見，帝見自萬物見也。帝出乎震。帝，謂造物主也；謂造物主自東方出也。白虎通五行：『時爲春，春之爲俗僭言動也。』『東方者，動方也。萬物始動生也。』故曰『出乎震』。禮記祭統：『齊之爲言齊也，齊不齊以致齊也。』故曰『齊乎巽』。

白虎通五行：『時爲夏，夏之言大也，位在南方。』『其日丙丁者，其物炳明；丁者，強也。』故曰『萬物皆相見，南方之卦也。』聽，察也。天下不可盡觀而可盡聽，故曰『南面而聽』。

1 此後世所謂文王之卦位。（附圖）

文王八卦方位

邵子曰：此文王八卦，乃入用之位，後天之學也。

致，猶『委』也。『萬物皆致養焉』者，猶言萬物皆致委以茂養之任也。洪範：『土爰稼穡』。稼穡所以養人者，故曰『萬物皆致養焉』。左氏僖十五年傳：『此一役也。』杜預訓役爲事。坤爲事，故曰『致役乎坤』。

言，說也。乎，猶『於』也。說言乎兌，謂說對於兌而說也。釋名釋天：『秋，縮（音

秋）也，縮近品物使時成也。』說卦六：『說萬物者莫說乎澤。』故曰『說言乎兌』。

坤上六象傳：『龍戰于野』。坤文言：『陰疑於陽必戰，爲其嫌于无陽也。』故曰『戰乎

乾，言陰陽相薄也。』②

論語子罕：『子在川上曰：逝者如斯夫！不舍晝夜。』故曰『勞乎坎』。

釋名釋天：『冬，終也，物終成也。』說卦六：『終萬物始萬物者莫盛乎艮。』故曰『成

言乎艮』。

2 自巽而離而坤而兌，皆陰卦也。自乾而坎而艮而震，皆陽卦也，故陰陽相薄于乾。

神也者，妙萬物而爲言者也；動萬物者莫疾乎雷，撓萬物者莫疾乎風，燥萬物者莫熯乎火，說萬物者莫說乎澤，潤萬物者莫潤乎水，終萬物始萬物者莫盛乎艮；故水火相逮①，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化既成萬物也。

此章言六子之能變化而成萬物也。

妙，九經古義：『當從王子雍（肅）本作眇。』眇，成也。『神也者，眇萬物而爲言者也。』謂以神能成萬物而言者也，動、撓、燥、說、潤、終始，即六子之能變化而成萬物之所在而謂之「神」者也。熯，徐本作暎，音漢，熱也。經義述聞：『盛，當讀成就之成。莫盛乎艮，言無如艮之成就者。古字多借盛爲成。』逮，與也。水火不相射（厭），故相與；雷風相薄，故不相悖；而山澤通氣，故能變化而成萬物也。

①「逮」，十九代；與下「悖」，十八隊；「氣」，八物；以去入通爲一韻。

乾，健也。坤，順也。震，動也。巽，入也。坎，陷也。離，麗也。艮，止也。兌，說也。

此章言八卦之卦性。

惠棟周易述謂：『已下，皆後師所益。後師者，七十子之徒是也；必知非孔子所作者。』乾，健也。』已下或訓象傳，或訓彖辭，或訓上下篇卦爻之象，皆爲訓詁之體。』『云訓象傳八卦之德者，泰彖傳曰：「內健而外順」，健順是乾坤也。屯傳「動乎險中」，動是震也。需傳「剛健而不陷」，陷是坎也。離傳「重明以麗乎正」、「柔麗乎中正」，晉傳「順而麗乎大明」，麗是離也。蒙傳「險而止」，止是艮也。履傳「說而應乎乾」，說是兌也。獨巽卦之義，彖傳不易其文①，其訓「入」者，惟見於序卦，則巽有入義②，故不云「巽，巽也。」』俞樾羣經平議：『疑古說卦當曰「巽，巽也。」不曰「巽，入也。」』巽假借爲翳，讀遜，即今遜字，其引申義爲順，順故善入；故巽爲入。餘詳上下篇乾、坤、坎、離、震、艮、巽、兌八卦釋卦名義。

1 巽彖傳：『重巽而申命，剛巽乎中正而志行。』

2 序卦傳：『旅而無所容，故受之以巽——巽者，入也。』

{乾爲馬，{坤爲牛，{震爲龍，{巽爲雞，{坎爲豕，{離爲雉，{艮爲狗，{兌爲羊。

此章爲八卦遠取諸物之象。

{乾健而行不息，故爲馬。{坤順而勝重載，故爲牛。{震動象，龍動物，故爲龍。{巽申命，雞知時，故爲雞。{坎爲溝瀆，豕處污濕，故爲豕。{離爲文明，雉有文章，故爲雉。{艮爲止，狗善守，故爲狗。{兌爲說，羊善鳴，故爲羊。

乾爲首，坤爲腹，震爲足，巽爲股，坎爲耳，離爲目，艮爲手，兌爲口。

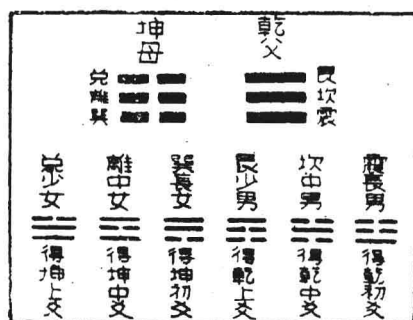
此章爲八卦近取諸身之象。

乾尊在上，故爲首。坤能包含，故爲腹。震善動，故爲足。巽善隨，故爲股。坎水清澈，故爲耳。離火照明，故爲目。艮爲震反，震爲足，故艮爲手。兌爲巽反，巽爲股而善隨，故兌爲口而善說。

乾，天也，故稱乎父。坤，地也；故稱乎母。震一索而得男，故謂之長男。巽一索而得女，故謂之長女。坎再索而得男，故謂之中男。離再索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男。兌三索而得女，故謂之少女。

此章言乾坤爲父母而生六子，明乾道成男，坤道成女之義。

索，求也。坤求乾而成男，一索再索三索而得震坎艮三男；乾求坤而成女，一索再索三索而得巽離兌三女（附圖）。

乾爲天，爲圓，爲君，爲父，爲玉，爲金，爲寒，爲冰，爲大赤，爲良馬，爲老馬，爲瘠馬，爲馵馬，爲木果。

此章言二篇六十四卦三百八十四爻之象。王弼注易，不注繫辭傳說卦傳諸篇，其弟子韓康伯補注此數篇，但於說卦傳卦象一大段亦不注。本義謂其間有多不可曉者；求之於經，亦不盡合也。

天行健，故乾爲天。大戴禮天圓：『天道曰圓，』故乾爲圓。尊而貴，故爲君。尊而嚴，故爲父。清明而剛，故爲玉爲金。乾位西北，故爲寒爲冰。盛陽而赤，故爲大赤。乾爲善良，故於馬爲良馬；對六子而言，則乾坤爲老，故於馬爲老馬；肉爲陰，骨爲陽，故於馬爲瘠馬；乾至健，馵馬能食虎豹①，馬之至健者，故於馬爲馵馬。木，讀爲剛毅木訥之木。果，讀如由也果之果，皆陽剛質直之性②；故乾爲木爲果③。

1 王虞說。

2 姚配中說。

3 荀九家此下有：爲龍、爲直、爲衣、爲言。

坤爲地，爲母，爲布，爲釜，爲吝嗇，爲均，爲子母牛，爲大輿，爲文，爲衆，爲柄，其於地也爲黑。

地勢坤，故坤爲地。乾爲父，故坤爲母。地徧布萬物，故坤爲布。坤化成萬物，故坤爲釜。陰性貪，故坤爲吝嗇。徧生萬物，故坤爲均。左氏昭四年傳：『純離爲牛』，離爲坤子，坤離皆牛，故爲母子牛。取其載物，故爲大輿。楚語：觀射父曰：『地事文。』④故爲文。物三稱羣，陰爲民三，故爲衆。柄，當從古文作枋，枋與方通；大戴禮天圓：『地道曰方。』故爲方。乾爲赤，故坤爲黑⑤。

震爲雷，爲龍，爲玄黃，爲旉，爲大塗，爲長子，爲決躁，爲蒼筤竹，爲萑葦；其於馬也爲善鳴，爲馵足，爲作足，爲的顙；其於稼也爲反生；其究爲健，爲蕃鮮。

雷，淮南子天文：『陰陽相薄，感而爲雷，激而爲霆。』震二陰包裹于一陽之外，而一陽

4 革解：增質柔順，故之。 5 荀九家此下有：爲牝、爲迷、爲方、爲囊、爲囊、爲囊、爲黃、爲帛、爲城。

奮動于其內，故爲雷。龍，讀爲駝，取日出時色雜。天元地黃，震，天地之雜物，故爲元黃。莧，古敷字，莧敷古同。干寶曰：莧，花之通名。華之爲莧，取其鋪爲花也。仲春之月，桃始華——華，莧也。大塗，萬物所出。鄭玄曰：國中三道曰塗。王制：道路，男子由右，婦人由左，車從中央，是道有三。震雷初動，萬物所出，故爲大塗。坤交於乾之一索，故爲長子。決躁，經義述聞：『皆疾也。象雷之迅，故曰決躁。』蒼莧竹，讀書叢錄：『釋文：莧，或作琅。蒼琅，言竹色之青似琅玕。』震色爲青，故爲蒼琅。萑葦，鄭玄曰：『竹類』。其於馬也爲善鳴：震爲雷，故善鳴。鼻，京作朱。馬後足白爲鼻，取其動而見也。作足，震動起，故爲作足。的類，馬白額也。說文引作的，云「明也」；一引作駝，云「馬白額也」。爾雅釋畜：『駝類白額』。其於稼也爲反生：稼，種穀之總稱。種之曰稼，斂之曰穡。謂之稼者，有似稼女相生也。反生猶倒生，反即倒。凡物生，皆先長根，後乃戴甲而出。即人亦倒生，陽在下也。淮南子原道：『倒生挫傷。』注：『草木首地而生，故曰倒生。』其究爲健：究，極也。陽初息至三成乾，故健。蕃鮮：羣經平議二：『蕃讀爲播，鮮之言散也。爲蕃鮮，猶云爲播散也。』⑥

6 荀九家此下有：爲玉、爲鵠、爲鼓。

巽爲木，爲風，爲長女，爲繩直，爲工，爲白，爲長，爲高，爲進退，爲不果，爲臭；其於人也爲寡髮，爲廣顙，爲多白眼；爲近利市三倍；其究爲躁卦。

巽二陽動於上，一陰安靜於下，有似於木；故爲木。陰陽之氣，以雷動，以風行；故爲

風。乾交於坤之一索，故爲長女。號令如繩正物，故爲繩直。以繩直木，故爲工。風吹去塵而潔白，故爲白。風行之遠，故爲長。木生而高，故爲高。巽陰柔，故進退，故不果。風至知

氣，故爲臭。寡，釋文：『本又作宜。』周禮車人鄭注：『人頭髮皓落曰宜。』⑥故巽爲宜

髮。經義述聞：『隸書寡字或作宜，與宜字相似而誤。』廣，釋文：『當作黃。』震的顙，故

巽黃顙。離目上向，則白眼多，故爲多白眼。巽陰性貪，故爲近利市三倍。風勢之極爲躁急

⑦。

6 臧琳經義雜記（清經解本）：『禮注之爲宜髮，京氏今文易也。易注之爲寡髮，費氏古文易也。』

7 荀九家此下有：爲楊、爲鶴。

坎爲水，爲溝瀆，爲隱伏，爲矯輳，爲弓輪；其於人也爲加憂，爲心病，爲耳痛，爲血卦，爲赤；其於馬也爲美脊，爲亟心，爲下首，爲薄蹄，爲曳；其於輿也爲多眚，爲通，爲月，爲盜；其於木也爲堅多心。

坎，陽在中而內光明，有似於水，故爲水。水性流通，故爲溝瀆。陽藏陰中，故爲隱伏。曲者更直爲矯，直者更曲爲輳。水流有曲直，故爲矯輳。可矯輳，故爲弓輪。坎爲月，月在於庚，爲弓；在甲象輪⑧。兩陰夾一陽，故爲加憂，爲心病。坎於人爲耳，耳勞多眚，故痛⑨。水流通，人身之流通者爲血。乾爲大赤，坎爲赤。陽在中爲脊，於馬爲美脊；陽陷於陰，故爲亟心。水流下，故爲下首。水下則散，散則薄，故爲薄蹄。水摩地而行，故曳。坤爲大車，坎拆坤體，故爲輿多眚。水流走，故通。坤爲夜，以坎陽光坤，故爲月。水流潛動，故爲盜。陽剛在中，故堅多心⑩。

6 虞翻說。

9 周易折中：『坎以習險取勞義，故加憂、心病、耳痛者，人之勞也。亟心、下首、薄蹄、曳者，馬之勞也。多眚者，車之勞也。凡馬勞極，則心亟而下其首，蹄薄而足曳，皆歷險之其所致也。』

10 荀九家此下有：爲宮、爲律、爲可、爲棟、爲叢棘、爲狐、爲蒺藜、爲桎梏。

離爲火，爲日，爲電，爲中女，爲甲冑，爲戈兵。其於人也爲大腹，爲乾卦，爲鼃，爲蟹，爲贏，爲蚌，爲龜；其於木也爲科上槁。

離取陽在外，象火外照，故爲火。坎爲月，故離爲日，陽外光也。久明似日，暫明似電。乾交於坤之再索，故爲中女。外剛，故爲甲冑。剛以自捍，故爲戈兵。乾爲首，坎爲下首；坤爲腹，離爲大腹。離非能大於坤也，大腹下首，故疾證也⑪。火熯燥物，故爲乾（音干）卦。骨在外，故爲鼃、爲贏（音裸）、爲蚌、爲龜⑫；科，空也。木中空，故爲科上槁⑬。

艮爲山，爲徑路，爲小石，爲門闕，爲果蓏，爲闔寺，爲指，爲狗，爲鼠，爲黔喙之屬，其於木也爲堅多節。

艮爲山，其本象；山靜而止，下二陰象地，上一陽隆起而在地之上爲山。震爲大塗，故艮爲徑路。剛卦之小，故爲小石。闕，門之出入處，上畫連亘，中下二畫分而虛似門闕。木實謂

⑪ 見古周易訂詁引焦弱侯說。

⑫ 鄭說，見周禮梓人疏。

⑬ 荀九家此下有：爲牝牛。

果，草實謂蓂（音裸），桃李瓜瓞之屬，皆出山谷，故爲果蓂。閹人主門，寺人主巷，職掌禁止，艮爲止，故爲閹寺。艮手多節，故爲指。狗爲人畜，亦能禁止人，故艮爲狗。鼠之爲物，其剛在齒，鳥之爲物，其剛在喙。黔，青黑雜也。屬者，不可枚舉。狗、鼠、黔喙，皆謂前剛也。坎內實爲堅多心，離中虛爲科上槁，艮陽在上爲堅多節⑭。

兌爲澤，爲少女，爲巫，爲口舌，爲毀折，爲附決；其於地也爲剛鹵，爲妾，爲羊。

兌，坎水半見，故爲澤。乾交於坤之三索，故爲少女。兌爲口舌，巫以口舌事神，故爲巫。兌爲悅，以言悅人故爲口舌。兌上缺，故爲毀折。兌附於乾爲夬，山附于地爲剝，故兌爲附決。說文：『鹵，西方鹹地也。東方謂之所（同斥），西方謂之鹵。』兌二陽在下爲剛，澤水潤下故鹵。兌爲少女，位賤故爲妾。羊，虞作羔。『羔，女使，皆取位賤，故爲羔。』經義述聞：『羔，羊子。書傳無訓女使者，羔當爲恙字之誤也。朱震漢上易傳引鄭本，羊作陽。注曰：『此陽爲養，无家女，行質炊爨，今時有之，賤于妾也。』正與女使相合。虞本蓋借恙爲

⑭ 荀九家此下有：爲鼻、爲虎、爲狐。

養也。』十駕齋養新錄說同⑮。

惠棟周易述：虞氏傳其家五世孟氏之學，八卦逸象十倍於九家，如乾逸象六十一：爲王、爲神、爲人、爲聖人、爲賢人、爲君子、爲善人、爲武人、爲行人、爲物、爲敬、爲威、爲嚴、爲道、爲德、爲信、爲善、爲良、爲愛、爲忿、爲生、爲慶、爲祥、爲嘉、爲福、爲祿、爲積善、爲介福、爲先、爲始、爲知、爲大、爲盈、爲肥、爲好、爲施、爲利、爲清、爲治、爲高、爲宗、爲甲、爲舊、爲久、爲古、爲畏、爲大明、爲晝、爲遠、爲郊、爲野、爲門、爲大謀、爲道門、爲百、爲歲、爲朱、爲頂、爲圭、爲著。

坤象八十一：爲妣、爲民、爲刑人、爲小人、爲鬼、爲尸、爲形、爲自、爲我、爲躬、爲身、爲拇、爲至、爲安、爲康、爲富、爲財、爲積、爲重、爲厚、爲基、爲致、爲用、爲包、爲寡、爲徐、爲營、爲下、爲裕、爲虛、爲書、爲永、爲邇、爲近、爲思、爲默、爲惡、爲禮、爲義、爲事、爲類、爲閉、爲密、爲恥、爲欲、爲過、爲醜、爲惡、爲怨、爲害、爲終、爲喪、爲死、爲殺、爲亂、爲喪期、爲積惡、爲冥、爲晦、爲夜、爲暑、爲乙、爲年、爲十年、爲盍、爲戶、爲闔戶、爲庶政、爲大業、爲土、爲田、爲邑、爲國、爲邦、爲大邦、爲鬼

方、爲器、爲佑、爲輻、爲虎、爲黃牛。

震象四十九：爲帝、爲主、爲諸侯、爲人、爲行人、爲士、爲兄、爲夫、爲元夫、爲行、爲征、爲出、爲逐、爲作、爲興、爲奔、爲奔走、爲驚衛、爲百、爲言、爲講、爲議、爲問、爲語、爲告、爲響、爲音、爲應、爲交、爲懲、爲後、爲世、爲從、爲守、爲左、爲生、爲緩、爲寬仁、爲樂、爲笑、爲大笑、爲陵、爲祭、爲鬯、爲草莽、爲百穀、爲麋鹿、爲筐、爲趾。

坎象四十七：爲雲、爲元雲、爲大川、爲志、爲謀、爲惕、爲疑、爲恤、爲眚、爲悔、爲涕洟、爲疾、爲災、爲破、爲罪、爲悖、爲欲、爲淫、爲獄、爲暴、爲毒、爲虛、爲瀆、爲孚、爲平、爲則、爲經、爲法、爲聚、爲聚、爲聚、爲習、爲美、爲後、爲入、爲納、爲腎、爲腰、爲膏、爲陰夜、爲歲、爲三歲、爲酒、爲鬼、爲校、爲穿木、爲弧、爲弓。

艮象三十七：爲弟、爲小子、爲賢人、爲童、爲童僕、爲官、爲友、爲道、爲時、爲小狐、爲狼、爲碩、爲碩果、爲慎、爲順、爲待、爲執、爲厚、爲求、爲篤實、爲穴居、爲城、爲宮、爲庭、爲廬、爲牖、爲居、爲舍、爲宗廟、爲社稷、爲星、爲斗、爲沫、爲肱、爲背、爲尾、爲皮。

巽象二十：爲命、爲誥、爲號、爲隨、爲處、爲利、爲商、爲同、爲歸、爲交、爲白茅、

爲卓莽、爲草木、爲薪、爲帛、爲墉、爲牀、爲桑、爲蛇、爲魚。

離象十九：爲黃、爲見、爲飛、爲明、爲光、爲甲、爲孕、爲戎、爲刀、爲斧、爲資斧、爲矢、爲黃矢、爲罔、爲鶴、爲鳥、爲飛鳥、爲甕、爲瓶。

兌象九：爲友、爲朋、爲刑、爲刑人、爲小、爲密、爲見、爲右、爲少知。

胡炳文周易本義通釋：『此章廣八卦之象，凡百十有二。其中有相對取象者，如乾爲天、坤爲地是也。上文乾爲馬，此則爲良馬、瘠馬、駁馬。上文坤爲牛，此則爲子母牛。乾爲木果，結於上而圓。坤爲大輿，載於下而方。震爲決躁，巽爲進退爲不果，剛柔之性也。震巽獨以其究言，剛柔之始也。坎內陽外陰，水與月則內明外暗。離內陰外陽，火與日則內暗外明。坎中實，故於人爲加憂，爲心病，爲耳痛。離中虛，故於人爲大腹。艮爲闢寺，爲指，艮之止也。兌爲巫，爲口舌，陰之說也。有相反取象者，震爲大塗，反而艮則爲徑路。巽爲長爲高，反而兌爲毀折。有相因取象者，乾爲馬，震得乾初之陽，故於馬爲善鳴，鼻足、作足、的顙。坎得乾中爻之陽，故於馬爲美脊、亟心、下首、薄蹄、曳。巽爲木，幹陽而根陰也。坎中陽，故於木爲堅多心。艮上陽，故於木爲堅多節。離中陰而虛，故於木爲科上槁。乾爲木果，艮爲果蓏，果陽在上，果蓏陽上而陰下也。有一卦之中，自相因取象者，坎爲隱伏，因而爲盜。巽爲繩直，因而爲工。艮爲門闕，因而爲闔寺。兌爲口舌，因而爲巫。有不言而互見者，乾爲君，

以見坤之爲臣。乾爲圓，以見坤之爲方。吝嗇者，陰之翕也；以見陽之闢。均者，地之平也。以見天之高。離爲乾卦，以見坎之爲濕。坎爲血卦，以見離之爲氣。巽爲臭，以見震之爲聲。震爲長子，而坎艮不言者，於陽之長者尊之也。兌少女爲妾，而巽離不言者，於陰之少者卑之也。乾爲馬，震坎得乾之陽皆言馬，而艮不言者，艮，止也；止之性非馬也。他可觸類而通矣。』

周易事理通義
說卦傳

九七二

序卦傳

此於十翼爲第九翼。俞琰周易集說：『韓康伯注本以說卦三篇分出序卦、雜卦，則序卦、雜卦之名蓋始於康伯。又案史記云：「孔子晚而喜易，序彖、繫、象、說卦、文言，」而不及序卦、雜卦，則漢初猶以序卦、雜卦總名之曰說卦也。』

然則序卦爲孔子之言乎？宋李清臣（經義考引）曰：『十翼皆孔子之言乎？不得而知也。然有疑焉！序卦者，韓康伯雖已明非易之蘊，而未明其所以然也。易卦之序，二二相從，今序卦之名蓋不協矣。有義之苟合者，有義之不合而強通者，是豈聖人之言耶？』宋程頤古占法：『朱待制新仲嘗遇頤曰：「序卦非聖人書，唐僧一行易纂引孟喜序卦曰：『陰陽養萬物，必訟而成之；君臣養萬民，亦訟而成之。』然則今序卦亦出於經師可知也。』則以序卦出於經師。李林松周易述補四疏：『惠氏辨證云：「古人一書皆有序，易序卦、詩小序、書百篇序、周禮序官、皆序也。儀禮非全書，禮記漢人所綴集，故皆無序。康成作三禮目錄一卷以補其闕。而不知周禮序官亦序也。逸周書序附於卷後，詩書序亦然。後人乃分載各篇之首，其序或間出於經師，往往異同各出。毛詩序，子夏所作，而韓詩別有序，說韓詩者，亦謂其序爲子夏作。易有序卦，孟喜序卦又與今本不同，蓋當時經師授受各有源流也。案：淮南鴻烈解繆稱訓

引易曰：「剝之不可遂盡也，故受之以復。」亦與今本不同。』並以序卦出於經師，而授受各有源流，故與今本不同。

序卦次序，吳澄易纂言：『羲皇六十四卦之序，始乾終坤。蓋奇畫偶畫之上，每加一奇一偶，二而四、四而八、八而十六、十六而三十二，以極於六十四，乃其生卦自然之序，非人所安排也。後之易，各因羲皇之卦，而其序不同。如連山之首艮，歸藏之首坤，不復知其六十四卦之序何如矣。始乾坤終既濟未濟者，周文王六十四卦之序也。蓋文王既立卦名之後，而次其先後之序如此。』孔穎達周易正義：『序卦者，文王既繇六十四卦分爲上下二篇，其先後之次，其理不見。故孔子就上下二經，各序其相次之義，故謂之序卦焉。其周氏就序卦以六門往攝：第一天道門，第二人事門，第三相因門，第四相反門，第五相須門，第六相病門。如乾之次坤，泰之次否等，是天道運數門也。如訟必有師，師必有比等，是人事門也。如因小畜生履，因履故通等，是相因門也。如遯極反壯，動竟歸止等，是相反門也。如大有須謙，蒙稚待養等，是相須門也。如賁盡致剝，進極致傷等，是相病門也。韓康伯云：「序卦之所明，非易之蘊也。」蓋因卦之次，託象以明義，不取深蘊之義，故云非易之蘊，故以取其人理也。今驗六十四卦，二二相耦，非覆即變者，表裏視之，遂成兩卦，屯蒙需訟師比之類是也。變者，反覆唯成一卦，則變以對之，乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也。且聖人本定先後，若元用孔子

序卦之意，則不應非覆即變。然則康伯所云「因卦之次，託象以明義。」蓋不虛矣。故不用周氏之義。『周氏六門之說，未免支離；就中躐躐，則相因相反二義足以盡之矣。顧炎武日知錄』序卦雜卦皆旁通之說，先儒疑以爲非孔子之言。然否之大往小來，承泰之小往大來；解之利西南，承蹇之利西南不利東北也；是文王已有相受之義也。益之六二，即損之六五也，其辭皆曰「十朋之龜」；姤之九三，即夬之九四也，其辭皆曰「臀無膚」；未濟之九四，即既濟之九三也，其辭皆曰「伐鬼方」；是周公已有反對之義。必謂六十四卦皆然，則非易書之本意。或者夫子嘗言之，而門人廣之，如春秋哀十四年西狩獲麟以後續經之作耳。』

易有二定律：其一爲兼兩律，其二爲生生律。兼兩律，通常所謂矛盾律者是。生生律，通常所謂因果律者是。『易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業。』繫辭傳所言，雖爲八卦六十四卦發展之次序，然事物固有其生生之次序也。凡事物之發生，必有成因，所謂發生，即指一事物從其他事物接受其存在而言。易言之，事物之發生，其存在並不由於自己，而是由於其他之事物先於自己而存在。易之因果律，易之生生律，即由序卦以說明生生之整個系列。然此則僅爲一種擬議，一種假設而已。上篇三十卦，開篇乾坤爲天地，有天地然後萬物生焉，以後二十八卦即有二十八個「故受之一」。下篇三十四卦，亦從有天地、有萬物、有男女、有夫婦、有父子、有君臣，有上下，然後禮義有所錯，從少男少女合

成之咸卦說起，以後三十三卦，即有三十三個「故受之」。故，說文支部：『使爲之也』。墨子經上：『所得而後成也。』由前者之說，則曰每卦之發生，不由於自己，而是由於其他之卦『使爲之也。』由後者之說，則曰卦之發生，是由於接受其他之卦『所得而後成』也。序卦語法，除全部用『故受之』外，上篇七用『然後』，二用『而後』；下篇七用『然後』，三用『而後』；即爲說明前後相生之關係。此外，上篇又一用『不可不』，一用『不可』，五用『不可以』，十用『必』；下篇一用『不可以不』，一用『不可不』，一用『不可』，七用『不可以』，十五用『必』，即說明必然相生之關係。易六十四卦之發生，即爲如是之前卦生後卦，後卦由前卦而生，說明必然相生之關係①。故序卦者，言易之生生律，而闡明其相生之關係者也。

序卦於隨、蠱、臨三卦，特別言事之所以壞，以及有事之然後大。序卦曰：『以喜隨人者必有事。』易主逃厲，而深戒佚豫，以喜隨人者，則百事懈弛，無事而必至於有事也。『蠱者，事也。』在文皿蟲爲蠱，器受患害者爲蠱，害則治之，萬事從害而起，故蠱爲事。『有事而後可大；臨者，大也。』蠱不訓事，物壞則萬事起矣，事因壞而起；故蠱爲事。臨不訓大，

大者以上臨下，以大臨小，凡稱臨者，皆大者之事；故臨爲大。而易以未濟終者，既濟者，事之成也。未濟者，事之未成也。易蓋以事爲做不完之事，前事已畢，後事又起也。此事已成，他事又相繼而生也。

有天地，然後萬物生焉；盈天地之間者唯萬物，故受之以屯。

屯者，盈也。屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。

屯象草木之初生，从艮在一下，草在地中，稍稍穿出地上，尙未滋長，故有始生之義。

蒙者，蒙也，物之穉也。物穉不可不養也，故受之以需。

此在訓詁以本字相訓，如孟子滕文公上：『徹者，徹也』是。蒙艮爲童，本有穉義。然易中以蒙之轉訓字，著於卦象者甚多，而取象於物之穉者甚鮮。雜卦云：『蒙雜而著』。各卦之雜亂紛馳等字，皆指蒙；各卦之幽晦夕夜等字，皆指蒙。蒙與冢（莫紅切）通，有覆蔽意，各卦之覆幕蔀沛等字，皆指蒙。其於蒙卦取象於物之穉者，除童蒙外，實未多見。序卦云：『物之穉也』，其於易義爲最狹也①。

需者，飲食之道也。飲食必有訟，故受之以訟。

需大象傳：『雲上於天，需；君子以飲食燕樂。』荀爽謂：『坎在需家爲酒食。』此在序卦訓爲飲食之義。然象辭之意，則取須待之義。說文訓需爲頤，遇雨不進（而）止，頤也。頤，立而待也。今作須者省形存聲字。需，从雨而聲；而，古讀爲如。公羊傳『需者何？難也。』穀梁宣八年傳：『而，緩辭也。』是需爲會意兼諧聲字，需爲遲緩之義，而遲緩爲飲食之道也。

訟必有衆起，故受之以師。

淮南子兵略：人有衣食之情，而物勿能足也。故羣居雜處，分不均、求不贍則爭，爭則強；強而勇，勇而侵。人無筋骨之強、爪牙之利，故割革而爲甲，鑠鐵而爲刃，貪味饕餮之人，殘賊天下，萬人僇動；有聖人勃然而起，乃討強暴平亂世，夷險除穢，兵之所由來者遠矣。

師者，衆也。衆必有所比，故受之以比。

說文市部：『二千五百人爲師，从市从自，——自，四市衆意也。』自，俗作堆，積聚也。聚則衆，散則寡；故自有衆意。市，俗作匝；周徧也。衆則周，寡則不周；故匝亦有衆意。

比者，比也。比必有所畜，故受之以小畜。

說文比部：『密也。二人爲从，反从爲比。』密爲比之正解。

物畜然後有禮，故受之以履。

畜，釋文：『本又作蓄，同敕六反；積也，聚也。』則小畜者，爲小積也，小聚也。

履而泰然後安，故受之以泰。

履、禮古同聲，通作禮。履之言禮也，禮之言亦履也。禮記祭義：『禮者，履此者也。』所履必於禮，故曰『履者，禮也。』

泰者，通也。物不可以終通，故受之以否。

乾文言：『嘉會足以合禮。』繫辭上傳八：『聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮。』此泰之所以次履也。

物不可以終否，故受之以同人。

泰之義爲通，否之義爲不通。否從口從不，心有不可，口必言之，故於文「口不爲否」。蓋不者，事之不然也；否者，說事之不然也。

與人同者，物必歸焉，故受之以大有。

同，說文：「合會也」。同人，合會人也。否彖傳：「上下不交而其志不同也。」故否者，不同於人者也，不合會於人者也。同人者，同於人者也，合會於人者也。

有大者不可以盈，故受之以謙。

大有，大豐年也。古謂豐年曰有，大豐年曰大有。穀梁宣十六年傳：「五穀大熟爲大有年。」此大有之義也。然在易則以所有者，謂之大有。

有大而能謙必豫，故受之以豫。

史記樂書：「謙之爲言退也，君子以謙退爲禮。」

豫必有隨，故受之以隨。

爾雅釋詁：『豫，樂也。』豫之本義爲象之大者，不害於物；故其字從象也。引申之，凡大皆稱豫。大必寬裕，寬裕則樂。

以喜隨人者必有事，故受之以蠱。

隨之義爲從。說文走部：『隨，從也。』从部：『從，隨行也。』從與隨互訓，隨卦即取隨從之義。

蠱者，事也。有事而後可大，故受之以臨。

蠱，事也。在文皿蟲爲蠱。皿，器也；器受蟲害者爲蠱。害則治之，萬事從害而起，故以蠱爲事。

臨者，大也。物大然後可觀，故受之以觀。

蠱不訓事，物壞則萬事起矣；事因壞而起。臨不訓大——大者，以上臨下，以大臨小；凡稱臨者，皆大者之事，故以大釋之。

可觀而後有所合，故受之以噬嗑。

觀之義爲諦視。穀梁隱五年傳：「常視曰視，非常曰觀。」凡以我諦視物曰觀，使人得以諦視我亦曰觀，猶之以我見人使人見我皆曰視；一義之轉移本無二音。故觀卦之觀，相傳讀去聲者爲非。

嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以賁。

嗑同盍。爾雅釋詁：「盍者，合也。」又爲闔。

賁者，飾也。致飾然後亨則盡矣，故受之以剝。

賁之義爲飾。說文：「賁，飾也；从貝卉聲。」『賁，頸飾也；从二貝。嬰，頸飾也；从女貝。』古人貫貝而繫於頸，以爲美飾。貝有白貝，有玄貝，有黃貝，有紫貝，有文貝。呂氏春秋壹行：『孔子卜得賁，孔子曰：「不吉」。』子貢曰：「夫賁亦好矣！何謂不吉乎？」孔子曰：「夫白而白，黑而黑。夫賁又何好乎！」』說苑反質：『孔子卜得賁，意不平。子張問。子曰：「賁非正色也，是以嘆之。吾聞之——丹漆不文，白玉不雕，寶珠不飾，何也？質有餘者，不受飾也。」』是以雜色文飾爲賁，故賁从貝而有雜色文飾之義。

剝者，剝也。物不可以終盡，剝窮上反下，故受之以復。

此亦以本字相訓。剝之義爲裂。

復則不妄矣，故受之以无妄。

復之義爲往來。說文部：『返，還也。』『還，復也。』皆訓往而仍來之義。

有无妄然後可畜，故受之以大畜。

妄，說文：『亂也』。故凡亂言謂之妄言，亂行謂之妄行。故妄，亂也。无，不也。无妄，不亂也。无妄彖：『无妄，元亨利貞，其匪正有眚。』无妄彖傳：『大亨以正，天之命也。』正與妄對。妄，不正也。无妄，正也。

物畜然後可養，故受之以頤。

小畜爲小積小聚，大畜爲大積大聚。

頤者，養也。不養則不可動，故受之以大過。

頤，說文：『頤也（與之切），象形。』口下爲車，口上爲輔，合口、車、輔三者爲頤；引申爲養。

物不可以終過，故受之以坎。

大過者，動作之過於尋常者之謂。彖傳：『大過，大者過也。』有大過卦，有小過卦，大謂陽，小謂陰，則大過者，謂陽過也。

坎者，陷也。陷必有所麗，故受之以離。

坎，說文：『陷也』。

離者，麗也。

離爲麗之假字。凡卦名義皆與字義相同，獨離字義與卦名義迥異，則以離爲麗之假借也。陷於險難之中，則必有所附麗然後其難可緩也。

右上篇

有天地然後有萬物；有萬物，然後有男女；有男女，然後有夫婦；然後有父子；有父子，然後有君臣；有君臣，然後有上下；有上下，然後禮義有所錯。夫婦之道，不可以不久也，故受之以恆。

上經始於乾坤，有生之本也。下經始於咸恆，人道之首也。夫婦謂咸卦，先言天地萬物男女者，有夫婦之所由也；後言父子君臣上下者，有夫婦之所致也。有父子君臣上下，然後禮義有所錯。上經於乾坤，下經於咸，不出卦名，特言之也。

恆者，久也。物不可以久居其所，故受之以遯。

恆，說文：『常也』。恆爲『長』之假借字，長亦久也。故恆之義爲常，爲長，爲久。

遯者，退也。物不可以終遯，故受之以大壯。

遯，說文：『逃也』。逃而去之，則有退避之意。遯借爲遁。

物不可以終壯，故受之以晉。

壯，說文：『大也』。方言：『秦、晉之間，凡人之大謂之裝，或謂之壯。』大壯之義如其名。

晉者，進也。進必有所傷，故受之以明夷。

晉，說文：『晉（即刃切），進也。日出萬物進，从日从至。』至，本日上進之義，故其義爲進。

夷者，傷也。傷於外者必反其家，故受之以家人。

夷，小爾雅廣言：『傷也』。春秋左氏成十六年傳：『蔡夷傷』。是夷古有傷義。

家道窮必乖，故受之以睽。

家人者，一家之人也。卦名家人者，齊一家之道也。

睽者，乖也。乖必有難，故受之以蹇。

睽，說文：『目不相聽也。』聽當爲視。目不相視，則兩相乖違也。

蹇者，難也。物不可以終難，故受之以解。

蹇，說文：『蹇也』。段注：『允部曰：「蹇，蹇也。是爲轉注。蹇，曲脛也。易曰：「蹇，難也。」行難謂之蹇，言難亦謂之蹇。』故蹇之義爲行難，引申爲難。

解者，緩也。緩必有所失，故受之以損。

解，說文：『判也；从刀判牛角。』由判之義，引申爲散，爲脫，假借爲懈。

損而不已必益，故受之以益。

損，說文：『減也』。『減，損也。』減與損互爲轉注，故損之義爲減。

益而不已必決，故受之以夬。

益與損相對，損之義爲減，則益之義爲增。說文益字从水从皿，自水注皿，故謂之益。

夬者，決也。決必有所遇，故受之以姤。

夬，說文：『分決也；從夂，中象決形。』從夂，決之以手也；中象決形，謂中形不全而

去其左；於是左之與右，決而分矣。故夬之義爲分決。

姤者，遇也。物相遇而後聚，故受之以萃。

姤，古文作遘；王弼始改爲姤。

說文無姤字，新附乃有之。遘，說文：「遇也」。借爲

姤，或借爲逅。姤之義爲遇。

萃者，聚也。聚而上者謂之升，故受之以升。

萃，說文：「草貌。」當爲草聚貌。引申爲聚之義。

升而不已必困，故受之以困。

升，假借爲登，亦作昇作陞。易卦，鄭本作昇。注：「昇，上也。」故升之義爲上。

困乎上者必反下，故受之以井。

困窮連辭，困即窮也。需彖傳：「其義不困窮矣。」困之義爲窮。

井道不可不革，故受之以革。

古者穿地取水，以瓶引汲，謂之爲井。象辭：『改邑不改井。』故井以不變更爲義。

革物者莫若鼎，故受之以鼎。

革，說文：『獸皮，治去其毛，革更之。』故變更乃其引申之義。

主器者莫若長子，故受之以震。

鼎，說文：『三足兩耳，和五味之寶器也；象折木以炊；貞省聲。』三足兩耳，謂器形，非謂字形；象折木以炊，謂字形，非謂器形。

震者，動也。物不可以終動，止之，故受之以艮。

說卦傳：『震一索而得男，故謂之長男。』長子，傳國家繼位號者也；故爲主器之主。

艮者，止也。物不可以終止，故受之以漸。

艮，說文：『很也。从匕目，猶目相匕不相下也。』易曰：『艮其限。』艮，俗作很。當作限，引易「艮其限」，正訓釋限之義。从匕目，當云從目匕。目相匕，即目相比，謂目攝之也；目攝之，則有「限」之義，限即止之義。故艮爲限義，亦即爲止義。

漸者，進也。進必有所歸，故受之以歸妹。

漸借爲趣。趣，說文：『進也；從走斬聲。』凡言進者，皆當作趣，然今皆作漸。

得其所歸者必大，故受之以豐。

婦人謂嫁曰歸。妹，少女之稱。

豐者，大也。窮大者必失其居，故受之以旅。

豐，說文：『豆之豐滿者也。』謂豆之盛實豐滿也。引申之，凡大皆曰豐。方言：『凡物之大貌曰豐。』故豐之義爲滿，亦爲大。

旅而无無所容，故受之以巽。

旅，說文：『軍之五百人爲旅。』假借爲廬，寄也。詩大雅公劉：『于時處處，于時廬

旅。』謂于是爲之居處，于是寄其賓旅也。復象傳：『商旅不行。』是以旅爲行旅寄旅之義。

巽者，入也。入而後說之，故受之以兌。

巽，說文：「具也；从刀巛（蘇困切）聲。」讀遜，假借爲驛，即今遜字。其本義爲具，其引申義爲順。禮記祭義：「備者，百順之名也。」備即具也，具即百順之名。故巽有順義，順故善入，故巽又有入義。

兌者，說也。說而後散之，故受之以渙。

兌，說文：「說也」。从人口會意。八，象氣之舒散。兌說聲相近，故兌之義爲說。

渙者，離也。物不可以終離，故受之以節。

渙，說文：「流散也」。爲流散之義，引申爲凡離散之稱。

節而信之，故受之以中孚。

節，說文：「竹約也」。約，縛束也；竹節如纏束之狀。引申爲節省節制義，亦引申爲限制止之義。

有其信者必行之，故受之以小過。

孚，說文：「卵孚也；从爪子，一曰信也。」孚以信爲義。謂中孚中虛有信也。

有過物者必濟，故受之以既濟。

過與不及對言。大過，謂動作之大過於其常度也；小過，謂動作之小過於其常度也。

物不可窮也，故受之以未濟終焉。

濟，爾雅釋言：『渡也』。引申爲成。釋言：『濟，成也。』既渡則事成矣，故既濟爲事已成之義。

凡易，皆以爲事也。易所以通變者也——通變之謂事，能通變，則事無不濟。凡事，皆以爲濟也，故易所以成始而成終者也。然事無一成不變之理，往來不窮謂之通，故既濟矣則又爲未濟。未濟者，未成之義；未成則不窮也。故未濟爲不窮之義。

右下篇

周易事理通義 序卦傳

九九四

雜卦傳

此於十翼爲第十翼。雜卦與序卦相對而言者。序卦者，謂有其序次也。雜卦者，即謂糅雜其序次而言者也①。俞琬以序卦雜卦之名，蓋始於韓康伯易注。康有爲新學僞經考則以序卦膚淺，雜卦言訓詁，爲劉歆所僞竄，並非河內所出。近人李鏡池易傳探原②則以『雜卦之名，漢書不載，東漢諸書亦未稱引，疑劉歆班固之流未必見之。乃雜糅衆卦錯綜其義之一首六十四卦歌訣，便於記誦之啓蒙書耳。』

雜卦傳自非孔子之言，然以一字斷卦義，如春秋左氏閔元年傳，所謂屯固、比入、坤安、震殺③之屬，古筮書往往有之，雜卦此類是矣。易師存之，爲經羽翼，非創作也。蘇軾東坡易傳：以雜卦觀之，六十四卦皆兩兩相從，非覆則變也。變者八：乾坤也，頤大過也，坎離也，中孚小過也。覆變具者八：泰三三否三三也，隨蠱也，漸歸妹也，既濟未濟也。其餘四十八皆覆也。卦本以覆相從，不得已而從變也。何爲其不得已也？變者八，皆不可覆也。

雜卦之言事，承序卦而言者也。序卦以隨爲以喜隨人，爲有事，而雜卦則以隨爲无故——故，事也。无故，无事也。无事，謂隨人则无事也。无事则百事不舉，終必至於百廢具興，故又爲有事。序卦以蠱爲事，而雜卦則以蠱爲飭；序卦言其事壞，雜卦言其由壞轉治，故曰飭

也。序卦以臨爲大，雜卦以臨爲與，——以我臨物曰與，臨物故大，與人亦大。

1 張惠言《易義別錄》一：雜，亂也。雜亂非義，故虞不從，以爲雜糅也。

2 古史辨第三冊。

3 見左氏閔元年傳：初，畢萬筮仕於晉，遇屯三三之比三三。辛廖占之，曰：『吉，屯固比入（注：『屯險難所以爲堅固，比親密所以得入。』）吉孰大焉。其必蕃昌！震爲土（注：震變爲坤），車從馬（注：震爲車，坤爲馬），足居之（注：震爲足），兄長之（注：震爲長男），母覆之（注：坤爲母），衆歸之（注：坤爲衆），六體不易（注：有此六義，不可易也）。合而能固，安而能殺，公侯之卦也。公侯之子孫，必復其始。』（注：比合屯固，坤安震殺，故曰公侯之卦。疏：震之爲殺，傳無明文。晉語云：『震，車也。車有威武。』昭二十五傳云：『爲刑罰威獄以類其震噬殺戮。』是震爲威武之意，故震爲殺也。）

乾剛，

坤柔①。

比樂，

師憂。

有親則樂，

動衆則憂②。

臨

觀之義，或與或求。

臨與觀有與求之義。以大臨小，以上臨下，其必有所與於小與下矣。

1 「柔」，十八尤；與下「憂」，十八尤；「求」十八尤；爲韻。

2 俞樾羣經平議：「比樂師憂，實周易中之精義。詳見樾著易賁一書。」

易賁，有春在堂叢書本（第一樓叢書之

一）。

大觀在上，中正以觀天下，則爲天下之所求也。

屯見而不失其居③，

蒙雜而著。

屯爲草始生而見於地上，但仍長根於地下，故曰『不失其居』。

蒙有雜義，有尨義，蒙尨雙聲。蒙爲蔓草之大者，尨雜而著見也。九經古義：『今本雜誤作雜。』

震，起也④。

艮，止也。

震爲動，動而行，故有起義。

3 「居」，九魚；與下「著」，九御；以平去通爲一韻。

4 「起」，六止；與下「止」，六止；「始」，六止；「時」，七之；「災」，十六哈；「來」，十六哈；「怠」

十五海（虞本作怡）；以平上通爲一韻。

損益，盛衰之始也。

損益盈虛，與時偕行。損爲盈之始，益爲虛之始；故曰「損益，盛衰之始也。」

大畜，時也。

无妄，災也。

古字「時」與「待」通。无妄爲災，大畜爲待。天災將至，大積聚以待之⑤；故大畜有待義。待，待時也；故大畜亦有時義。

災，爲凡害之所稱。无妄，无害也。春秋左氏宣十六年傳：「凡火，人火曰火，天火曰災。」无妄之火，天火之，非人火之；故爲災。

萃聚，而升不來也。

5 見經義述聞一。

萃之義爲聚。

升之義爲止；不來，謂上往而不來也。

謙輕，而

豫怠也。

輕與重對。自謙者輕，自重者盈；輕之爲言不盈也。

樂豫故心怠。說文：「怠，慢也。」然怠古音怡，虞翻作怡，則仍以怡悅爲義也⑥。

噬嗑，食也⑦。

賁，无色也。

古書疑義舉例：噬嗑，食也。賁，其色也。蓋以「食」「色」相對成文，加「其」字以足句也。其，從古文作𠂔，學者不識，遂改作「无」字，雖曲爲之說，而不可通矣。

6 九經古義：怠，京房作治，虞翻作怡，皆與時來協韻。

7 「食」，二十四職；與下「色」，二十四職；「伏」，古音蒲北反；「飭」，二十四職；爲韻。

兌見，而

巽伏也。

兌以悅爲見，以一陰見乎二陽之上爲見。

巽以入爲伏，以一陰伏於二陽之下爲伏。

隨，无故也。

蠱，則飭也。

故，事也。隨之爲道，動靜由人，而已無事；其義仍爲從也。

飭，整治也。隨爲无事，則蠱爲有事也。有事則當整治也。

剝，爛也⑧。

復，反也。

序卦：『致飾然後亨則盡矣。』『物不可以終盡。』則以「盡」訓剝。爛亦盡也，故剝之

義爲爛爲盡。

復彖傳：『復亨、剛反。』反，還也。其義爲往而仍來。

晉，晝也。

明夷，誅也⑨。

古書疑義舉例：周易雜卦傳乾剛坤柔，比樂師憂，皆兩兩相對。他卦雖未必然，而語意必相稱。獨晉，晝也；明夷誅也。其義不倫。愚謂此亦參互以見義也。知晉之爲晝，則明夷之爲晦可知矣。明入地中，非晦而何？知明夷之爲誅，則晉之爲賞可知矣。康侯用錫馬蕃庶，非賞而何？自來言易者，未見及此也。

井通，而

困相遇也。

8 「攔」，二十八輪；與下「反」，二十阨；以上去通爲一韻。

9 「誅」，十虞；與下「遇」，十遇；以平去爲一韻。莫友芝韻學源流：「（楊）慎謂：「古誅字亦有之由切，與晝爲韻；孫奕改誅爲昧，昧叶音暮，殊誤。」今考周禮「甸祝饗牲禴馬亦如之」，鄭讀禴爲誅，則慎說似有據。但晝字古音讀如註。張衡西京賦：「微道外周，千廬內附。衛尉八屯，警夜巡晝。」又易林井之復，晝與據韻；井之渙，晝與故韻；渙之蠱，晝與懼韻；則晝古不作陟救切可知，何得舍本音而取誅之別音爲叶？」

往來井井，養而不窮，故通。

困反爲井，井通則困爲窮。曰「相遇」者，謂剛與柔相遇也；剛柔相遇，而剛爲柔所揜，此其所以爲困也。

自乾坤至井困，共三十卦，合於序卦傳之上經三十卦。其間乃有下經中之震艮、損益、萃升、兌巽、晉明夷、井困十二卦雜之。

咸，速也。

恆，久也⑩。

咸，感也。相感者，不疾而速，不行而至。天地萬物感而相與，速於置郵而傳命矣；故咸之引申義爲速。

恆之義爲久。

⑩「久」，音几；與下「止」，六止；爲韻。

渙，離也。

節，止也。

渙之義爲離。

節之義爲止。

解，緩^⑪也。

蹇，難也。

解與蹇爲對。蹇爲難爲急，故解爲緩。

睽，外^⑫也。

家人，內也。

⑪「緩」，二十四「緩」；與下「難」，二十五「難」、二十六「輪」二韻；以上去通爲一韻。

⑫「外」，十四「泰」；與下「內」，十八「睽」；「類」，六至；「退」，十八「睽」；爲韻。

睽以乖爲外。

家人以親爲內。

否，

泰，反其類也。

否反成泰，泰反成否；否小來大往，泰小往大來；天地交泰，天地不交否；泰之義爲通，則否之義爲不通；故曰反其類也。

大壯則止，

遯則退也。

止爲進之極。

遯爲退之始。

大有，衆也。

同人，親^⑬也。

所有者大，故有衆義。

同于人，故親。

革，去故也。

鼎，取新也。

革之義爲變更而改其故。

鼎之義則取其新。

小過，過也。

中孚，信也。

動作小過於其常度爲小過。

孚則不過而信。

13 「親」，十七頁；與下「新」，十七頁；「信」二十一頁；以平去通爲「韻」。

豐，多故親；

寡，旅^⑭也。

經讀考異：王輔嗣注：親寡故寄旅，以親寡爲句。釋文云：荀本「豐多故親」絕句。「寡旅也」別爲一句。是又以親字屬上豐多故爲句。

離上，而

坎下也。

火炎上爲上。

水潤下爲下。

小畜，寡也。

履，不處也。

⑭「旅」八語；與下「下」，音戶；「處」，八語；爲韻。

大畜之多識前言往行爲多，則小畜爲寡。

履之履虎尾，臨深履薄，不追寧處；故不處。

需，不進^⑮也。

訟，不親也。

需之義爲緩，故爲不進。

訟之象爲天與水違行，故不親。

大過，顛也。

顛，仆也。大過剛過而本末弱，則易顛仆。

姤，遇也，柔遇剛也。

柔遇剛爲遇。

15 「進」，二十一震；與下「親」，十七震；以平去通爲一韻。

漸，女歸待男行也。

歸，嫁也。女嫁，必待男問名、納采、請期、親迎而後行，故爲漸也。

頤，養正也。

蒙以養正，果行育德之事也。頤以養正，慎言語節飲食之事也。頤養之道，自養生、養形、養德、推己及物以養人，皆頤養之事也。

既濟，定也。

六十四卦惟既濟六爻剛柔各得其正而位皆當，故定。

歸妹，女之終也。

女以歸爲終。

未濟，男之窮也。

未濟，六爻皆不當位，此男女之終窮也。易首乾，故曰男窮。

夬，決也，剛決柔也；君子道長，小人道憂也。

夬以君子決去小人爲義。

自大過以下，卦不反對，疑有錯簡。蔡淵周易訓解爲改正之：『大過，顛也。頤，養正也。既濟，定也。未濟，男之窮也。歸妹，女之終也。漸，女歸待男行也。姤，遇也，柔遇剛也。夬，決也，剛決柔也。君子道長，小人道憂也。』卦既對，韻亦協⑩。

⑩「顛」，「先」；與下「正」，四十五勁；「定」，四十六徑；以平去通爲一韻。「窮」一東；「終」，一東；「行」，戶郎反；「剛」，十一唐；爲韻。「柔」，十八尤；「憂」，十八尤；爲韻。

[General Information]

书名=周易事理通义 下册

作者=刘百闵著

页数=1532

SS号=13021235

出版日期=2009.02